

عصر حاضر میں دین کا تفہیم و تشریح

(مع اضافہ جدیدہ)

بعض معاصر تحریکوں و تحریکوں کے آئینہ میں
ایک جائزہ اور تبصیر

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

مجلس نشریات اسلام

۱۰ کے۔ ۳۰، ناظم آباد، مینشن، ناظم آباد، لاہور

کراچی ۷۰۰۰۰

عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح

بعض معاصر تحریکوں اور تحریروں کے آئینے میں ایک جائزہ اور تبصرہ
مع اضافہ جدیدہ

مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

مجلس نشریات اسلام

۱۔ کے۔ ۳۔ ناظم آباد مینشن۔ ناظم آباد کراچی ۷۶۰۰

جملہ حقوق طباعت و اشاعت پاکستان میں
بحق فصل ربی ندوی محفوظ ہیں۔

مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

- ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند
- صدر مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ۔ رکن مجلس انتظامی و مجلس دارالافتاء عظیم گڑھ
- رکن غربی اکادمی دمشق۔ رکن مجلس شوریٰ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ
- رکن مجلس تاسیس رابطہ عالم اسلامی مکه معظمہ۔ رکن مجلس عاملہ مہتمم عالم اسلامی بیروت
- رکن مجلس انتظامی اسلامک سینٹر جنیوا
- سابق ڈیٹنگ پیر و فیسر دمشق یونیورسٹی و مدینہ یونیورسٹی

نام کتاب	_____	عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح
تصنیف	_____	مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
طباعت	_____	مولائی پرنٹنگ پریس، کراچی
صفحات	_____	۱۲۸ صفحات
ٹیلیفون	_____	6601817

اسٹاک: مکتبہ ندوۃ قائم سنز اردو بازار کراچی

ناشر

فضلہ ربیہ ندوی

مجلس نشریات اسلام ۱۔ ۲۔ ناظم آباد نیشن۔ ناظم آباد کراچی ۳۶۰

فہرستِ عناوین

- ۷ ————— نذر و پیش کش
- ۱۰ ————— مقدمہ طبع دوم
- ۱۳ ————— پیش لفظ
- ۳۱ ————— عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح
- کیا قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں صدیوں تک پردہ حجاب میں اور اسلام کی تحقیقی روح نگاہوں سے
- ۳۱ ————— مستور رہی؟
- ۳۳ ————— امت کی صلاحیت اخذ و فہم اور قرآن کی خصوصیت "ابانت" و افادیت
- ۳۳ ————— الفاظ و معنی کا رشتہ
- ۳۶ ————— قرآن کی بنیادی صفات و خصوصیات
- ۴۱ ————— امت مسلمہ کی طور پر کسی دور میں جہالت عامہ و ضلالت مطلقہ میں مبتلا نہیں ہوئی
- ۴۲ ————— عقل سلیم کی شہادت
- ۴۳ ————— ایک مصری فاضل اور انخوان کے مرشد عام کا تبصرہ و تنقید
- ۴۷ ————— عالم اسلام و تاریخ اسلام کی تاریک تصویر
- ۵۳ ————— اہل حق کی موجودگی اور احادیثِ صحیحہ میں غلبہ حق کی حسائی کے تسلسل و دروام کی پیشین گوئی

- ۵۴ _____ تاریخ اسلام میں اصلاح و تجدید کی کوششوں کا تسلسل
- ۵۶ _____ سلبی و منفی طرز فکر کا نفسیاتی اثر
- ۵۷ _____ حاکمیت "الاورب" پر انحصار
- ۶۰ _____ سید قطب کی لمبی جلتی تصریحات
- ۶۶ _____ ایک غلو اور اس کی تردید
- ۶۸ _____ کیا انسان اور خدا کا تعلق محض حاکم اور محکوم کا ہے؟
- ۷۰ _____ اسماء و صفات و افعال الہی کا تقاضہ و مطالبہ
- ۷۱ _____ عبودیت والہ کی تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے یہاں
- ۷۴ _____ انبیاء علیہم السلام کی بعثت و تعلیم کا اصل مقصد توحید کی دعوت اور شرک کا استیصال ہے۔
- ۷۸ _____ اسوۂ انبیاء و مزاج نبوت
- ۸۱ _____ جو ان ہیں لات و منات
- ۸۳ _____ انبیاء کرام کے جہاد وجد و جہد کا اصل موضوع و نشانہ
- ۸۴ _____ شرک جلی اور سیاسی اطاعت و حکومت میں فرق ضروری ہے
- ۸۵ _____ ربوبیت والوہیت کی اصل روح اقتدار اور حاکمیت مان لینے کے بعد عبادات کی حقیقت
- ۸۸ _____ قرآن مجید میں اعمال عبادت کی کثرت کی تعریف و ترغیب
- ۹۱ _____ رب والا کی محض حاکمیت و اقتدار کے عقیدہ کا نفسیاتی اثر
- ۹۳ _____ کیا اسلامی عبادات و ارکان الربوبیہ محض وسائل و ذرائع ہیں؟
- ۹۴ _____ قرآن کا بیان اور اس کی ترتیب
- ۹۵ _____ اسوۂ رسول اور ذوق نبوی کی شہادت

- ۹۷ عبادات و ارکان کو وسائل ماننے کا نفیاتی اثر
- ۱۰۰ تعطل و بطالت اور زندگی سے فساد کا مفروضہ
- ۱۰۱ تاریخ جہاد و عمریت سے دو مثالیں
- ۱۰۳ کیا حضرات شہیدین کی جدوجہد اقامت دین کی کوشش نہیں تھی؟
- ۱۰۵ کچھ ہوئے تو یہی مردان قدح قرار ہوئے!
- ۱۰۷ تاریخ کا بے لاگ فیصلہ
- ۱۰۷ فریضہ اقامت دین، شریعت و تاریخ کی روشنی میں
- ۱۱۹ اقامت دین، حکمت دین کے ساتھ
- ۱۲۵ آخری گذارش

عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح

”پیش نظر کتاب ایک علمی و اصولی تبصرہ و جائزہ ہے، وہ نہ مناظرہ کے انداز میں لکھی گئی ہے نہ فقہ و فتاویٰ کی زبان میں، وہ ایک اندیشہ کا اظہار ہے اور ”الدین النصیحة“ (دین خیر خواہی کا نام ہے) کے حکم پر عمل کرنے کی مخلصانہ کوشش، اس کی کوئی سیاسی غرض ہے نہ کوئی جماعتی مقصد..... اس ناخوشگوار کام کو محض عند اللہ مسؤلیت و شہادتِ حق کے خیال سے انجام دیا گیا ہے، جو لوگ دین کی سنجیدہ اور مخلصانہ خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان میں طلبِ حق کی سچی جستجو اور اپنی دینی ترقی و تکمیل کا جذبہ صادق پایا جاتا ہے، انھوں نے ہمیشہ صحت مند اور تعمیری تنقید اور مخلصانہ مشورہ کی قدر کی ہے، اور فکر و سعی اسلامی کی طویل تاریخ میں دین کے صحیح فہم و تفہیم اور اسلام کی حیانت و حفاظت میں اس سے ہمیشہ مدد لی گئی ہے۔“

(مستفاد از مقدمہ کتاب)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نذر و پیش کش

یہ کتاب ہر اس عزیز دوست کی خدمت میں تحفہ اور نذر ہے جس کا عقیدہ ہے کہ ہر حال میں رضائے الہی کا حصول، زندگی میں کتاب و سنت پر عمل اور آخرت میں جنت کی یافت اور جہنم سے نجات ہی مقصود اصلی ہے، اس کے سوا ہر طرح کی دینی جدوجہد (مسلم) جماعتوں اور قیادتوں کی تشکیل، نظام معاشرت اور حکومتوں کی اصلاح کی کوشش محض ذرائع و وسائل ہیں، جو اس مقصد کے حصول اور اسلام کی ترقی و سر بلندی کے لئے اختیار کئے جاتے ہیں، اس لئے شخصیتوں سے اس کی محبت و وابستگی محض اللہ کے لئے ہوتی ہے، اور تحریکوں اور تنظیموں کے کام میں اس کی دلچسپی و سرگرمی محض دینی حمیت و حمایت (نہ کہ جاہلی و گروہی عصبیت) پر مبنی ہوتی ہے۔

یہ کتاب ہر اس شخص کے پیش خدمت ہے جس کا ایمان ہے کہ خدا کی نعمتوں میں سے (جو وہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے) ایک ہی مخصوص نعمت ہے، جو ایک برگزیدہ ہستی پر ختم ہوئی ہے، وہ نبوت کی نعمت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہو گئی، باقی دوسری تمام نعمتیں باقی اور جاری و ساری

ہیں، جیسے علمی تبحر کی نعمت، ذہنی سلیم و فکر رسا کی نعمت، صحت و وسعت تحقیق کی نعمت، ان میں سے کسی پر کسی کی اجارہ داری نہیں، اور نہ وہ کسی انسان پر ختم ہو چکی ہے
 ”وَمَلَكَانَ عِطَاءَ رَبِّهِمَا مَخْطُورًا“

یہ کتاب ان لوگوں کی خدمت میں ہدیہ ہے جو ”خوب سے فوہتر“ ”زیبا سے زیبا تر“ کی تلاش میں رہتے ہیں، اور ان کو بہتر چیز کے حاصل کرنے اور ایضاً حق اور اتمام حجت کے بعد اس کو قبول کرنے میں کوئی تامل نہیں ہوتا، جیسا کہ حضرت عمرؓ نے اپنے ایک فرمان میں ارشاد فرمایا کہ ”اصل حق ہے، کسی وقت بھی اس کی طرف رجوع کر لینا نہ شرم کی بات ہے نہ کوئی انوکھا اور زرا لاکام“

یہ کتاب ایسے لوگوں کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ نقد و احتساب کا حق ایک مشترک حق ہے جس سے ہر ایک کام لے سکتا ہے، اور اس سے کسی صاحب علم و نظر کو محروم نہیں کیا جاسکتا، محتمل تنقید اور منصفانہ اظہار خیال پر بلدیہ کالے پچک قانون (ONE WAY TRAFFIC) ”سواریاں صرف جائیں آئیں نہیں“ لاگو نہیں ہو سکتا۔

یہ کتاب ایسے حضرات کی خدمت میں پیش ہے جو کسی کتاب پر اسے پوری طرح پڑھے اور سمجھے بغیر حکم نہیں لگاتے، اور نہ مصنف کی نیت پر حملہ اور اس کے مقصد کی طرف سے بدگمانی میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔

و صدق اللہ العظیم۔

فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ
 اَلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنًا
 تو آپ بشارت دے دیجئے میرے
 ان بندوں کو جو بات سنتے ہیں تو اس کے

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْوَالِدُونَ
اچھے پہلو کی اتباع کرتے ہیں، وہی لوگ
ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور
وہی لوگ عقل والے ہیں۔ (الزمر- ۱۸۱ء)

الواحسن علی

مقدمہ طبع دوم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وآله،

پیش نظر کتاب ”عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح“ جیسا کہ اس کے طبع اول کے پیش لفظ سے معلوم ہوتا ہے، رمضان المبارک ۱۳۹۸ھ اگست ۱۹۷۷ء میں لکھی گئی تھی، وہ ذی قعدہ ۱۳۹۸ھ اور اکتوبر ۱۹۷۸ء میں چھپ کر باہر آئی اور اپنے موضوع کی اہمیت کی وجہ سے بہت جلد ملک میں پھیل گئی، مصنف نے کچھ عرصہ کے بعد (جب اس کے عرب و متون نے عربی میں اس کی اشاعت کی ضرورت کا اظہار کیا) اس کے ترجمہ کا کام رفیق عزیز مولوی نور عالم صاحب امینی ندوی استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سپرد کر دیا جو عربی کے اچھے مترجم اور رسالہ ”البحث الاسلامی“ اور ”الرائد“ کے مستقل مضمون نگار ہیں انھوں نے اس خدمت کو بڑی خوبی اور لیاقت سے انجام دیا، مصنف نے جب اس ترجمہ کو دیکھنا شروع کیا تو اپنی عادت کے مطابق اس میں جا بجا اضافے کئے، یہ اضافے سب سے زیادہ پیش لفظ میں تھے۔ ان اضافوں کی ضرورت کا احساس ان خطوط کے پڑھنے کے بعد خصوصیت کے ساتھ ہوا جو جماعت اسلامی (ہندوستان) کے حلقہ کے زیادہ تر رفقاء و متفقین اور کم تر ارکان اؤ ذمہ داروں کی طرف سے مصنف کو موصول ہوئے، جن میں اس کتاب پر جذباتی انداز

میں شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا، اور بعض خطوط میں مصنف کی نیت پر ذاتی حملے بھی تھے۔ ان خطوط کے مطالعہ نے بعض ایسے نقاط کی مزید وضاحت اور ان کو تفصیل سے پیش کرنے کی ضرورت پیدا کر دی جو کتاب کے اردو ایڈیشن کے پیش لفظ میں جمالی اور سرسری طریقہ پیش کئے گئے تھے، مصنف کو اس کا ہرگز اندازہ نہ تھا کہ اس متوازن و محتاط تنقید پر جو خالص علمی اور فکری انداز میں ہے انہی ناگواری کا اظہار کیا جائے گا، اور اس کے خلاف اتنا شدید رد عمل ہوگا۔

مصنف نے کتاب کی اشاعت کے فوراً بعد اس کا ایک نسخہ اپنے ذاتی خط کے ساتھ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی خدمت میں روانہ کیا تھا، اس کی وصولیابی پر مولانا کا ۲۳ جنوری ۱۹۷۷ء کا لکھا ہوا جو خط آیا وہ ہر طرح ان کے مقام و مزاج کے شایان شان تھا اس میں انھوں نے صاف لکھا تھا کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو تنقید سے بالاتر نہیں سمجھا نہ میں اس پر بُرا مانتا ہوں، مولانا نے اپنی دوسری کتابوں اور تحریروں کو کبھی اسی نظر سے دیکھنے اور اپنے ”تاثرات اور خدشات“ ظاہر کرنے کی دعوت دی۔

رد عمل کے اس تجربے کے بعد جب کتاب کے دوسرے ایڈیشن کی نوبت آئی تو مصنف کو مناسب معلوم ہوا کہ وہ اجزاء بھی شامل کر دیئے جائیں جو عربی ترجمہ کی خصوصیت ہیں اس طرح کتاب کا یہ دوسرا ایڈیشن زیادہ مکمل زیادہ واضح اور زیادہ مفید ہو گیا، امید ہے کہ پہلے ایڈیشن کا چرچہ سمجھ کر اس کا مطالعہ نظر انداز نہیں کیا جائے گا، اور جو لوگ کتاب کو اس کے پہلے ایڈیشن کی صورت میں پڑھ چکے ہیں، وہ اس کے دوبارہ مطالعہ کی زحمت گوارا فرمائیں گے۔ مصنف کو اس کی بڑی مسرت ہے اور وہ اس پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ کتاب بانی جماعت و تحریک مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی زندگی میں شائع ہو گئی، اور خود ان کی بھی اس پر نظر پڑ گئی، اگر خدا نخواستہ اس کتاب کی اشاعت سے پیشتر ان کی وفات کا

حادثہ پیش آتا تو مصنف کو اس کتاب کی جلد اشاعت میں سخت تامل ہوتا، اور اگر اس کی اشاعت کی نوبت آجاتی تو لوگوں کو بدگمانی اور نا اطمینانی کا زیادہ موقع تھا اور کتاب سے وہ فائدہ بھی نہ پہنچتا جو کسی مختصر و محدود پیمانے میں بھی پہنچتا، یہ ایک قدرتی اور جذباتی بات تھی جس کی تردید یا اصلاح منطقی و علمی دلائل سے نہیں کی جاسکتی۔

جہاں تک مولانا مرحوم کی خدمات اور ان کی خصوصیات و کمالات کا تعلق ہے اس میں نہ پہلے شک تھا نہ اب، مصنف نے ہر موقع پر اس کا پوری فراخ دلی بلکہ مستر و شادمانی کے ساتھ اعتراف کیا ہے، اور اس پر اپنے اس مضمون میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے جو ان کی وفات کے ۳-۴ ہی دن بعد رسالہ "نعمتِ حیات" کے لئے لکھا گیا، اور اس کی تازہ کتاب پرانے چرائے حصہ دوم کا ایک جز ہے، البتہ مولانا کی وفات پر جماعت سے تعلق رکھنے والے اہل قلم کے جو مضامین اور جماعت کے رسائل و اخبارات کے جو خصوصی شمارے سامنے آئے ان کو پڑھ کر شخصیت پرستی کے خلاف مصلحین کی کوششوں اور خود مولانا نے اس سلسلہ میں جو کچھ لکھا اس کی بے اثری و ناکامی کو دیکھ کر بڑی عبرت ہوئی اور عقیدہ اور حکم ہوا کہ کسی جماعت کا (جس کی بنیاد ایک ہی شخص کی تحریروں اور خیالات پر رکھی گئی ہو) عصبیت اور اپنے بانی کے بارے میں تقدیس کی حد تک غلو و مبالغہ سے محفوظ رہنا دشوار ترین کام ہے۔

عربی ایڈیشن کی اشاعت کے وقت اہداء کے عنوان سے ایک مضمون کا اضافہ کیا گیا تھا جو اس اردو ایڈیشن میں نذرِ ویش کش کے عنوان سے شائع ہو رہا ہے، خدا سے دعا ہے کہ جس خلوص نیت اور جذبہ کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے اسی خلوص و جذبہ کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی جائیگی، واللہ الموفق

ابوالحسن علی ندوی

والعین۔

۹۹
۳۱ اکتوبر ۱۹۶۸ء

دائرہ شاہ علم اللہ رانے بریلی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

اسلام اللہ کا آخری دین ہے، جس پر قیامت تک کے لئے انسانوں کی نجات اور ہدایت منحصر ہے، اور جس کو ان کی دینی و دنیوی رہنمائی کے لئے قیامت تک باقی رہنا ہے، اس کے عقائد و حقائق ناقابل تغیر و تبدیل اور اس کی تعلیمات و احکام ناقابل تنسیخ و ترمیم ہیں، اس کی نہ صرف شریعت (مَنْزِل مِنَ اللّٰهِ) بلکہ اس کی تہذیب و تمدن کی بھی ”حقائق ابدی“ پر اساس ہے، لیکن جہاں یہ ایک واقعہ ہے، وہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زندگی حرکت و نمو اور تغیر و تبدل سے معمور ہے، اور یہ اس کی خرابی نہیں بلکہ خوبی ہے، فطرت سے انحراف نہیں بلکہ عین فطرت ہے، وہ اپنے لباس بدلتی رہتی ہے، انسانی نسلوں کی زبانیں اور طریقہ ادا سوچنے کا طریقہ، ان کے اندر بے اطمینانی پیدا ہونے کے وجوہ و اسباب اور ان کے رفع کرنے کے ذرائع و وسائل، ان کے اندرون سے اٹھنے والے سوالات اور ان کو مطمئن کر سکنے والے جوابات سب بدلتے رہتے ہیں۔ دین کی اس ابدیت و قطعیت اور زندگی کی اس تغیر پذیری اور ناپائیداری کی متضاد کیفیت میں دین ابدی کے وفاداروں اور خدمت گزاروں اور اس کے ترجمانوں اور شارحین کا فرض یہی رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانہ میں اللہ کے دین کی تفہیم و تشریح اس طرح کریں کہ ان ابدی و قدیم عقائد و حقائق پر نئی نسل کے قلوب میں نیا ایمان اور اس کے داعیوں میں نیا اذعان

اطمینان پیدا ہوا اور یہی مقصود ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس حکیمانہ مقولہ کا کہ۔

كَلَّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ اہل زمانہ سے ان کی ذہنی سطح اور عقلی استعداد

اُترید و ان یكذب اللہ و رسولہ کے مطابق گفتگو کرو یا تم چاہنے ہو کہ (تمہاری

اس گفتگو سے جو ان کے ذہن و عقل سے بالاتر ہے)

وہ اللہ اور اس کے رسول (کی باتوں) کو

جھٹلانے لگیں۔

اور یہی فرض ہر زمانہ کے تشکلیں اسلام اپنے وقت کے جلیل القدر حکماء و عارفین نے انجام دیا، اس

سلسلہ میں (بلا کسی استقصاء و استیعاب کے) امام ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتریدی،

حجۃ الاسلام غزالی، امام فخر الدین رازی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، عارف رومی مولانا جلال الدین

قزوینی، حکیم الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی کے نام لئے جاسکتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانہ کی

ضرورت اور حالات کے مطابق مختلف اسالیب میں یہ خدمت انجام دی، جزاءہم اللہ عن

الاسلام خیر الجزاء۔

لیکن یہ کام بقنا ضروری ہے اتنا ہی مشکل اور نازک بھی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ

اس ساری تفہیم و تشریح، ترجمانی و تعبیر دینی حقائق کی تقریب و تسہیل اور ان کی تصویر و تمثیل میں

اس احتیاط اور اس دقت نظر سے کام لیا جائے کہ اس سے اس نئی نسل یا طبقہ کا جس کو ان

عقائد و حقائق سے مانوس یا ان کا قائل و حلقہ بگوش بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس سے

اسلام کے فروغ یا اقامت دین کے لئے کام لیا جانے والا ہے، دینی مزاج اس دینی مزاج سے

لے صحیح بخاری میں حضرت علی کے الفاظ اس طرح منقول ہیں: "محدثوا الناس بما یعرفون ان یحبون ان

یکذب اللہ و رسولہ" حضرت عبداللہ بن مسعود سے اسی سے لے جلتے الفاظ نقل کیے گئے ہیں (لاحظہ فرمائیے المصباح ص ۱۲۶ ج ۱)

مختلف نہ ہونے پائے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت و صحبت سے صحابہ کرام کا بنا تھا، اور پھر یہ مزاج بعد کی نسلوں تک منتقل ہوا، اسی طرح ان کی فکر و سعی کی گاڑی اس پٹری کو چھوڑ کر جس پر نبوت نے اس کو ڈالا تھا، دوسری پٹری پر نہ پڑنے پائے جیسا کہ ادیان مذہب اور فرق اسلامیہ کی تاریخ میں پیش آیا یہ حادثہ ادیان و فرق کی تاریخ میں ایک ہی بار پیش آتا ہے لیکن اس تبدیلی کے ایک بار پیش آنے کے بعد پھر اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، مذاہب فرق کی تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے، صحیح دینی مزاج اس قوتِ قدسہ اور تائید من اللہ کا نتیجہ ہوتا ہے جو نبوت کو عطا ہوتی ہے یہ اسلامت کی سب سے بڑی طاقت، سب سے عظیم دولت اور سب سے زیادہ قابلِ حفاظت میراث ہے، یہ مزاج بگاڑا تو جاسکتا ہے، لیکن نبوت کی صحیح تعلیمات، علوم نبوت کی صحیح رہنمائی اور ربانی سیرت و دعوت اور موثر صحبت و تربیت کے بغیر بنایا نہیں جاسکتا، اس مزاج اسلامی کے زوال یا انحراف کی تلافی پٹری سے بڑی حکومتیں، سیاسی طاقت اور نظم نہیں کر سکتی۔ ہر عہد میں دین کی تفہیم و تشریح کا عظیم اور نازک کام جس طرح انجام دیا گیا، اس سے مسلمانوں کی اس نسل اور اسلامی عقائد و حقائق اور اقدار و مفاہیم کے درمیان وہ وسیع و عینِ خلق واقع نہیں ہونے پائی جو یہودیت و عیسائیت کی تاریخ میں عہد عتیق اور عہد جدید کی تعلیمات و حقائق اور یہودی و مسیحی دنیا کے تعلیم یافتہ اور ذہین طبقہ کے درمیان بار بار واقع ہوتی رہی، اور اس نے اولاً بائبل کی تعلیمات کی طرف سے اس نسل کو بے اطمینانی پر آمادہ، پھر بغاوت پر کمر بستہ کر دیا، اور ان دونوں قدیم مذاہب کے حلقہ میں اتحاد و لادینیت نے وسیع پیمانہ پر سر اٹھایا جس کا نتیجہ آج پوری دنیا بھگت رہی ہے، اسلامی تاریخ میں عصر حاضر کے مطابق دین کو کشیم و تشریح کا کام کرنے والوں نے اس کی نوبت نہیں آنے دی، اور اس امت کا ذہنی، فکری و رشتہ اسلامی عقائد و حقائق اور اقدار و تصورات سے ٹوٹے نہیں پایا بلکہ ہر زمانہ میں حکم و

استوار ہوتا رہا اور اس طرح اس امت کا یہ حال کبھی نہیں ہوا کہ (وہ ہندوؤں یا پارسوں کی طرح) مذہبی و معاشرتی روایات کو تو دانتوں سے پکڑے رہے لیکن مذہب کی علم و عقل کے ساتھ مطابقت اور زمانہ کا ساتھ دینے کی صلاحیت کی طرف سے مشکوک بلکہ مایوس ہو اور وہ اپنے دین کی خیریت و سلامتی اسی میں سمجھتی ہو کہ علم کی تیز روشنی اس پر نہ پڑنے پائے اور جہالت اور وہم پرستی کے جوہر پر دے اس پر پڑے ہوئے ہیں، وہ بدستور پڑے رہیں، اس طرح شریعت اسلامی کے ترجمان و شارح امت کے بڑے سے بڑے شکر یہ اور اس کی دعاؤں اور قدر و اعترا کے مستحق ہیں کہ انھوں نے اس امت کو دین و علم کی رقابت اور ان دونوں کی اس غوریز کشکش اور نبرد آزمائی سے بچا لیا جو قرون وسطیٰ میں مغربی مسیحی دنیا میں پوری شدت کے ساتھ پیش آئی اور جس کے لئے مشہور امریکی فاضل ڈریپر (JOHN WILLIAM DRAPPER) کو اپنی شہرہ آفاق کتاب **مکرر مذہب و سائنس** (CONFLICT BETWEEN RELIGION AND SCIENCE) لکھنی پڑی۔

عصر حاضر کے مطابق دین کی تفہیم و تشریح کا یہ ضروری مفید اور مبارک کام جاری رہا، اور خدا ہر زمانہ کی ضرورت کے مطابق ایسے مکمل اسلام اور ایسے شارح دین اور ترجمان شریعت پیدا کرتا رہا جنھوں نے پوری کامیابی اور خوش اسلوبی سے یہ فرض انجام دیا، لیکن اسی کے ساتھ ان لوگوں سے بھی کوئی زمانہ خالی نہیں رہا، جن کو رسوخ فی العلم کی دولت حاصل تھی، اور جو ایک طرف اس دین و شریعت کے کامل مزاج داں، دوسری طرف نئی نسل کے صحیح بقا من بھی تھے، انھوں نے اسلام کی اس عصری تفہیم و تشریح پر ناقدانہ نظر رکھی اور دیکھتے رہے کہ وہ اس صراطِ مستقیم سے انحراف تو نہیں کر رہی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو چھوڑا تھا، اور اس سے دین کے فہم کا جو سانچہ اور وہی مزاج کا جو ڈھانچہ بن رہا ہے، وہ اس

دینی فہم اور دینی مزاج سے تو مختلف نہیں ہے، جو قیامت تک کے لئے مثالی اور معیاری رہے گا، انھوں نے اس کام کی پوری قدر کرتے ہوئے اور کام کرنے والوں کی نیت پر شبہہ کئے بغیر اس کے متعلق اپنی بے لاگ رائے ظاہر کی اور ان بے اعتدالیوں یا غلطیوں کی نشاندہی کی جو اس تفہیم و تشریح میں ان کو نظر آئیں، انھوں نے اس سلسلہ میں اسلام کی ترجمانی کرنے والے ان اہل علم اہل قلم اور اہل فکر کی شہرت و مقبولیت ان کے بلند علمی مقام بلکہ بعض اوقات ان کے تقدس اور زہد و تقویٰ کی بھی رعایت نہیں کی، اور پورے خلوص، غیر جانبداری اور توازن کے ساتھ اپنے خیالات و تاثرات یا اندیشوں اور خطرات کا اظہار کیا، دین کے ان شاہین اور شریعت کے ترجمانوں نے بھی (اکثر اوقات) ان مخلص ناقدین کے اس علمی و دینی اعتبار کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا، ان کے مشوروں سے فائدہ اٹھایا اور اپنے کام کو ان مشوروں کی روشنی میں زیادہ مفید اور زیادہ معتدل و متوازن بنادیا، دین کے خادموں اور شریعت کے ان حامیوں کا سلسلہ ابتداء اسلام سے جاری رہا اور ایک حدیث صحیح کی پیشین گوئی کے مطابق قیامت تک جاری رہے گا، یہ حق کی روایت ہے کہ:-

یعمل هذا العلم من كل خلف عدوله اس علم کے ہر نسل میں ایسے عادل اور متقی

یقفون عنه تحریف الغالیين واتخالا حامل و وارث ہوں گے جو اس دین سے

المبطلين وتاويل الجاهلین غلو پسند لوگوں کی تحریف اہل باطل کے

غلط انتساب و دعویٰ اور جاہلوں کی

دوراز کار تاویلات کو دور کرتے رہیں گے

حقیقت میں ان دونوں گروہوں کی موجودگی ضروری ہے، اور انھیں دونوں کے تعاون و

لہ مشکوٰۃ کتاب العلم فصل ثانی

انتزاکِ عمل میں دین کی حفاظت اور اس کے ذہنی و فکری تسلسل کا راز مضمر ہے۔

انیسویں صدی عیسوی کی ابتدا سے مغرب کے بڑھتے ہوئے سیاسی اقتدار اس کے نمایاں مادی تفوق اور سائنس و تجربی علوم کے میدان میں اس کی پے درپے فتوحات کے اثر سے عالم اسلام میں (جو کچھ عرصہ سے فکری اضمحلال اور سیاسی ضعف و انتشار کا شکار تھا) ایک ایسی ذہنی کشمکش برپا ہوئی کہ "عصر حاضر میں اسلام کی تفہیم و تشریح" کا کام اگر پہلے مستعجل درجہ رکھتا تھا تو اب کم سے کم فرض کفایہ بن گیا، تعلیم یافتہ نوجوانوں میں بالخصوص جنہوں نے اس صدی کے آخر یا بیسویں صدی کے اوائل میں یورپ کا سفر کیا یا ان کو انگریز حکام یا مغربی دانشوروں سے واسطہ پڑا، کچھ لوگ اسلامی عقائد کے بارے میں تزلزل میں پڑ گئے، بلکہ ان سے برگشتہ اور سزا بردار ہو گئے، اور بڑی تعداد ذہنی و تہذیبی ارتداد کا شکار ہوئی، اس وقت عالم اسلام کے مختلف گوشوں میں ایسے اہل قلم اور اہل علم میدان میں آگئے جنہوں نے اس صورت حال کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، دین اسلام، شریعت اسلامی، اسلامی تہذیب اور مسلمانوں کی تاریخ، ان کے نظام حکومت، اور نظام تعلیم کی طرف سے وکالت کا بیڑا اٹھایا اور ترکی مصر و شام اور ہندوستان میں ان فضلاء نے اپنی اپنی مخصوص تعلیم و تربیت اور اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق یہ خدمت انجام دی، باوجود اس کے کہ یہ کام فائدہ سے خالی نہ تھا، اور اس نے بہت سی سعید روحوں کو اس ذہنی یا تہذیبی ارتداد سے بچا لیا، جس کی تیز لہر عالم اسلام میں چل رہی تھی، یہ کوششیں عام طور پر فاعلی اور معذرتی انداز کی تھیں، ان میں اسلام اور مغربی تہذیب اور اس کے مسئلہ اقدار کے درمیان خلیج کو پاٹنے یا کم کرنے کی کوشش نمایاں تھی، مغرب لے اس کے ارتقاء اور مختلف ملکوں میں اس کے مختلف مدارج کی تفصیل معلوم کرنے کے لئے مصنف کی کتاب "مسلم ممالک میں اسلامیت و مغربیت کی کشمکش" ملاحظہ ہو۔

کی سیاسی و اقتصادی اصطلاحات کو بھی بلا کسی تحفظ کے قبول کرنے اور ان کو اسلامی تعلیمات اور اسلامی تاریخ پر منطبق کرنے کا رجحان بھی پایا جاتا تھا کہیں کہیں بعید از کا ز تا ویلات بلکہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کی ایسی تشریح کے نمونے بھی نظر آتے ہیں جو ان کو مغرب کے سلسلہ حقائق کے زیادہ سے زیادہ مطابق ثابت کر سکیں اس زمانہ کے راسخ فی العلم علماء نے اس کام کی جزوی قدر و قیمت کا اعتراف کرنے کے ساتھ ان کا علمی محاسبہ کیا اور جو مزاج قدرتی طور پر اس لٹریچر کے اثر سے بنتا تھا اس کو ملت کا عام مزاج بننے سے روک لیا اور بہت سے مسلمان تعلیم یافتہ نوجوانوں کو جو اس سے متاثر ہو رہے تھے، صراطِ مستقیم پر لے آئے اور اس عالمگیر علمی تحریک کا اندیشہ جاتا رہا جو ان فضلاء کی ان تصنیفات و تحقیقات سے پیدا ہو گیا تھا۔

اس سلسلہ میں سب سے زیادہ ٹھوس اور محتاط کام ہندوستان میں انجام پایا جو براہِ راست برطانوی اقتدار کے ماتحت ہونے کی وجہ سے مغربیت و اسلامیت کی کشمکش کا سب سے بڑا میدان بن گیا تھا، اور جہاں دینی تعلیم و اسلامی تہذیب کے قدیم نظام نیز صوفیاء و مشائخ اور علماء ربانی کے اثر سے عوام اور تعلیم یافتہ طبقہ میں وہ قوتِ مدافعت پائی جاتی تھی، جو دوسرے اسلامی و عرب ممالک میں (ان اثرات کے عرصہ سے مضاعف ہو جانے کی وجہ سے) مفقود یا بہت کمزور تھی، دوسری طرف ۱۸۵۷ء کی جنگِ آزادی اور اس کی ناکامی نے پھر بیسویں صدی کے ربعِ اول میں تحریکِ خلافت و ترکِ موالات نے اس حکومت اور قوم کے خلاف نفرت و کراہیت پیدا کر دی تھی، جو اس تہذیب، فکر اور فلسفہ زندگی کی اس ملک میں نمائندہ اور علمبردار تھی، اس نے بھی مسلمانوں کو فکری اتحاد اور تہذیبی ارتداد کے اس دھارے میں بہنے سے روکا جو یورپ سے آرہا تھا۔

مغربی افکار و اقدار کی مقاومت کا یہ سلسلہ اپنے خاص رنگ میں چل رہا تھا کہ

اس صدی کے نصف اول میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اپنے مؤثر رسالہ ترجمان القرآن (حیدر آباد) کے ان مضامین سے مسلمان تعلیم یافتہ طبقہ کی نگاہوں کو متوجہ کر لیا جو مغربی تہذیب اور فلسفہ حیات کی تنقید و تردید میں مدافعانہ کے بجائے "جارحانہ" انداز میں لکھے گئے تھے، نیز مغربی تعلیم کے اثر سے پیدا ہونے والی تجدد کی تحریک اور ان خیالات کی تردید میں جو غالی قوم پرستی وغیرہ کی شکل میں پیدا ہو گئے تھے، خنجر کئے گئے تھے، اسی کے ساتھ انھوں نے شریعت اسلامی اور قوانین اسلامی کے ان مسائل و مباحث پر بھی مدلل و مؤثر مضامین لکھے جو تجدد پسندوں کا خاص طور پر نشانہ بنے ہوئے تھے، مثلاً سود، پردہ، جہاد، قربانی، غلامی، حدیث و سنت، عالمی قوانین وغیرہ انھوں نے ان مضامین کے ذریعہ جو بعد میں علیحدہ مجموعوں کی شکل میں شائع ہوئے نیز متعدد مستقل تصانیف و رسائل کے ذریعہ جدید تعلیم یافتہ اور ذہین طبقہ کا اسلام کے اقدار و افکار پر اعتماد بحال کرنے اور اس کو اسلام اور اس کی تعلیمات کے بارے میں احساس بہتری اور شکست خوردگی کی ذہنیت سے بچانے کا وہ مفید کام انجام دیا جس کا اعتراف نہ کرنا زیادتی ہے اسی بنا پر اس وقت کے بعض اہل قلم نے ان کو "متکلم اسلام" کا خطاب دیا۔

اسلام اور مسلمانوں کی بڑی خوش قسمتی ہوئی اگر وہ اسی کام کو اپنی خداداد صلاحیتوں کے اظہار کا میدان اور اپنی زندگی کا موضوع و مقصد بنا لیتے، لیکن انھوں نے اس کے ساتھ فکر اسلامی کی تشکیل جدید یا "الہیات اسلامیہ" کی تشکیل جدید کے طرز کا کام شروع کیا، اور اسی کو مسلمانوں کی نئی بیداری، تنظیم، اور جماعت اسلامی کی فکری اساس بنایا، میری مراد ان کی مشہور و مقبول کتاب "قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں" سے ہے، جس میں انھوں نے قرآن کی ان چار بنیادی اصطلاحوں کی تشریح کی جن پر اسلام کا پورا محور گردش کرتا ہے، اور جن کے بغیر اسلام پر صحیح عمل ہو سکتا ہے، نہ اس کی دعوت دی جاسکتی ہے، نہ "اقامت دین" کا کام ہو سکتا ہے،

انہوں نے یہ خیال بھی پوری طاقت و صراحت سے ظاہر کیا کہ ایک محدود مدت کو چھوڑ کر بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ اصلی معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے، بدلتے چلے گئے یہاں تک کہ سب اپنی پوری وسعتوں سے ہٹ کر نہایت محدود بلکہ مبہم معنومات کے لئے خاص ہو گئے، اور یہ کہ محض ان چار بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم پر پردہ بڑھانے کی بدولت قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم بلکہ اس کی حقیقی روح نکالوں سے مستور ہو گئی۔

پھر انہوں نے ان اصطلاحوں کی جو تفسیر و تشریح کی اور ان کا جو مرکزی نقطہ اصل روح اور مرکزی خیال قرار دے کر اس پر زور دیا، اس نے اسلام و قرآن کی ایک نئی تفسیر کا نمونہ پیش کیا جس پر سیاسی رنگ غالب ہے اور وہ ”حاکمیت الہ“ اور ”سلطانی رب“ کے گرد گھومتی ہے اور اس کے نزول قرآن اور دعوت اسلامی کا مقصد حکومت الہیہ کا قیام رہ جاتے ہیں نیز انہوں نے مقصد و وسائل کے بارے میں جو نیا موقف اختیار کیا اور عبادت و ذکر کے بارے میں جن خیالات اور نئی تحقیقات کا اظہار کیا ہے اس سے اندیشہ ہوتا ہے کہ جو نسل خالص ان تحقیقات و خیالات کے سایہ میں پروان چڑھے گی اور جو جماعت محض اس لٹریچر کے اثر سے تیار ہوگی اور اس کا ذہنی رابطہ کسی اور ماحول سے نہیں ہوگا اس کا ایک نیا دینی مزاج بن جائے گا، جو اس مزاج سے مختلف ہوگا جس کو تربیت و صحبت نبوی، اسوۂ رسول اور صحابہ کرام کی اقتداء نے تیار کیا اور جو علی سبیل التواتر اس وقت تک چلا آ رہا ہے اور اسی طرح اس کی فکر و سعی کی گاڑی اس پٹری سے ہٹ کر جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اور ان کے تابعین و تابعین نے ڈالا تھا ایک دوسری پٹری پر پڑ جائے گی۔

پیش نظر کتاب صرف اس حصہ سے بحث کرتی ہے، وہ نہ مناظرہ کے انداز میں لکھی گئی ہے نہ فقہ و فتویٰ کی زبان میں، وہ ایک اندیشہ کا اظہار ہے اور الدین النصیحة (دین خیر خواہی کا

نام ہے) کے حکم پر عمل کرنے کی مخلصانہ کوشش اس کی نہ کوئی سیاسی غرض ہے، نہ کوئی جماعتی مقصد۔

باوجود اس کے کہ اس فریضہ کے انجام دینے کے لئے بہت سے قوی دواعی اور محرکات موجود تھے، جماعت اور اس کی فکری بنیادوں کے متعلق مختلف حلقوں سے برابر استفسار ہوتا رہتا تھا جن میں میرے جماعت سے اختلاف اور اس کے اسباب کے متعلق پوچھا جاتا تھا لیکن میں نے اس پر مستقل طور پر قلم اٹھانے سے احتیاط برتی اور اس کو برابر اتارتا رہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ موضوع بڑا نازک تھا، کیونکہ ایک ایسی جماعت اور ایسے رفقاء و فضلاء سے اس کا گہرا تعلق تھا جن سے مصنف کے دوستانہ و مخلصانہ تعلقات ہیں اور دعوت اسلامی کے میدان اور ملی مسائل کے لئے جدوجہد کے سلسلہ میں سالہا سال سے ان کی رفاقت و تعاون کا سلسلہ جاری ہے، مسلمانوں کی نئی تعلیم یافتہ نسل کی فکری بیداری اور مسلمان نوجوانوں کا اسلام کے ایک زندہ جاوید دین اور اس کی قائمانہ صلاحیت پر اعتماد بحال کرنے میں اس نے قابل قدر اور ناقابل انکار خدمت انجام دی ہے، اسی طرح مصنف کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ کہیں اس تنقید و تبصرہ کو بعض حلقوں میں سیاسی و جماعتی مقاصد کے لئے نہ استعمال کر لیا جائے، یا اسے ذاتی غرض اور نفسانیت پر محمول نہ کیا جائے جس سے بچنا تو فیق الہی کے بغیر ممکن نہیں۔

اس صورت حال کے سبب اس موضوع پر قلم اٹھانا خاصا دشوار و ناخوشگوار کام تھا، اور بہت سے شکوک و سوالات پیدا کرنے کا موجب، لوگوں کے لئے کسی کام کو اچھے محل پرچھول کر نا، ناقذ یا مصنف کے لئے صالح محرکات و موجبات تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، اور شک و شبہ بدگمانی اور اعتراض آسان، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ

عرصہ دراز سے اخلاص و انصاف پر مبنی اور سیاسی اغراض اور ذاتی مقاصد کے شائبہ سے پاک تنقید کے بہت کم نمونے لوگوں کے سامنے آئے ہیں اور اس بارہ میں ان کو بہت تلخ تجربات ہوئے ہیں لوگوں نے بہت کم دیکھا ہے کہ اشخاص اور جماعتوں کی حمایت و عصبيت سے بالاتر ہو کر اور دین اور حق کو معیار سمجھتے ہوئے (جو رد و قبول اور ترجیح و انتخاب کی اصل بنیاد و اساس ہے) احقاق حق اور ابطال باطل کا بے لاگ کام کیا گیا ہو اور دین کو اشخاص و تحریکات، عظیم حکومتوں کے موئسین اور دین و ملت کے قائدین و محسنین پر مقدم رکھا گیا ہو، جیسا کہ محدثین اور ائمہ فن جرح و تعدیل کا اپنے عہد کے صلحیائے کبار، زہاد و متقین، خلفاء و حکام اور کشور کشاؤں اور فاتحین کے بارے میں شیوہ رہا ہے۔

اس کام کی تکمیل میں مصنف کے لئے ایک وقت یہ بھی پیش آئی کہ اس کا عام انداز نگارش اور تصنیف و تالیف کا نہج شروع سے تعمیری، مثبت اور غیر مجادلانہ رہا ہے اور اختلافی مسائل اور لفظی نزاعات سے اس نے ہمیشہ اجتناب کیا ہے اور جہاں اس کو یہ خدمت انجام دینی پڑی اسے وقتی اور ضمنی طور پر انجام دیا، اور وہ جلد اپنے مزاج اور معمول کے مطابق اصولی اور مقصدی مباحث و مسائل کی طرف واپس آ گیا، اس کے لئے اپنے عمر بھر کے معمول اور اپنی پسندیدہ روش سے انحراف کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔

لہٰذا ایسی ریانت دارانہ اور بے لاگ تنقید کے دلکش نمونے فن جرح و تعدیل کی کتابوں مثلاً "کتا بلج و حین ابن جابر" "میزان الاعتدال" "ذمہ" اور صحیح مسلم کے مقدمے میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ لہٰذا جیسا کہ مصنف نے اپنی کتاب "النبوة والانبیاء فی ضوء القرآن" (طبہ الث) کے بعض حاشیوں (نوٹس) میں کیا ہے۔ ۳۵ اس کلیے میں مصنف کی کتاب "تادیب النیت" ایک استثناء ہے اور یہ وہ واحد کتاب ہے جسے مصنف نے ایک خارج از اسما فرقہ کے رئیس کو لکھا جو اہل اکابر

اس موضوع پر اپنی افتاد طبع اور طرز عمل کے خلاف اسی وقت قلم اٹھایا گیا جب اس کا پوری طرح مشاہدہ اور تجربہ ہو گیا کہ اس دعوت اور لٹریچر سے جو جماعت تیار ہو رہی ہے اس کا ایک بنیادینی مزاج بنتا جا رہا ہے جس کی طرف اوپر کی سطروں میں اشارہ کیا گیا ہے اور اس کا قومی اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ دین کا ایک نیا فہم نئی تعبیر اور نئے اقدار و معیار پیدا کرے، اور اس طرح ملت کے ایک تعلیم یافتہ فہیم بخلص اور با عمل و صاحبِ علم طبقہ کی فکر و سعی کا کارواں کتاب و سنت، سیرت و اسوۂ رسول، فکر آخرت اور ایمان و احتساب کی شاہراہ سے ہٹ کر محض جماعتی تنظیم اور مسلمانوں کے لئے حصول حکومت و اقتدار کے راستہ پر پڑ جائے، اور پھر اس کی واپسی مشکل ہو جائے، اس ناخوشگوار کام کو (خدا علیم و خیر ہے کہ) عند اللہ مسئولیت اور شہادت حق کے خیال سے انجام دیا گیا۔ امید ہے کہ خود جماعت اسلامی کے حلقہ کے لوگ اس کتاب کو خود بخود سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں اور اس کو کسی جماعتی تعصب یا ذاتی غرض پر محمول نہ کریں گے نہ اس کو تحریک اسلامی اور اقامت

لے احادیث صحیحہ میں بہت سے اعمال صالحہ بلکہ فرائض تک پر قبولیت و اجرو ثواب ملنے کے لئے شرط کی گئی ہے کہ وہ ایمان و احتساب کی کیفیت کے ساتھ ادا کئے گئے ہوں حالانکہ ایمان کی غیر موجودگی میں ان اعمال کا تصور بھی نہیں ہو سکتا فرمایا گیا "من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفرلہ ما تقدم من ذنبہ" (بخاری) "من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفرلہ ما تقدم من ذنبہ" (بخاری) اس ایمانی احتساب کی تشریح بخاری ہی کی ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے جس میں رجاء ثواب اور تصدیق موعودہ کے لفظ آئے ہیں یعنی اس کے اجماعی امید اور اس پر خدا کا جو وعدہ ہے اس پر یقین کرتے ہوئے ای طرح ایمانا واحتسابا کے معنی ہوئے اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجرو ثواب کے لاپے میں یہی اعمال کی روح اور اس امت کے لئے سب سے بڑی قوت محرکہ ہے اور اس کی حفاظت قیامت تک کئے لئے امت کے داعیوں اور مصلحین کا ذمہ اری ہے۔

دین کی کوشش کی مخالفت پُچھ کر یہ گے جس کے روشن امکانات پیدا ہو گئے ہیں اور ہر حق پسند اور اسلام دوست کو اس کی ترقی سے خوش ہونا چاہیے۔

جو لوگ دین کی سنجیدہ اور مخلصانہ خدمت کرنا چاہتے ہیں اور صرف اسلام اور خدا کے نام کی سرپرستی چاہتے ہیں نیز ان میں طلب حق کی جستجو اپنے دینی فہم کی تصحیح اور اس کی ترقی و تکمیل کا جذبہ پایا جاتا ہے اور ان کے نزدیک معیار حق ہوتا ہے نہ کہ کوئی جماعت اور شخص (خواہ وہ کتنا بڑا ہو) انھوں نے ہمیشہ صحت مند اور تعمیری تنقید مختلف نقطہ ہائے نظر کے اظہار اور مخلصانہ مشورہ کی قدر کی ہے یہ امت اپنی طویل تاریخ افکار و اجتہادات اور تجربات کے درمیان طویل سفر میں مہلک ٹھوکروں اور اجتماعی انحراف و تحریف سے جو محفوظ رہی ہے اس کی بڑی وجہ یہی علمی احتساب اور بے غرضانہ دینی تنقید تھی اس کا سلسلہ بند ہو جانا اور کسی جماعت یا مکتب خیال کا اس کی اجازت نہ دینا ایک خطرناک اقدام ہے حاسہ کے عرب شاعر نے صدیوں پہلے جو کہا تھا، وہ آج بھی ایک حقیقت ہے کہ ع

وفي العتاب حياة بين اقوام

(دوستانہ شکایت اور گلہ میں جماعتوں اور قوموں کی زندگی کا راز ہے)
افکار و آراء کی تصحیح، نظریات کی تنقیح اور فقہی دستانوں کی توسیع میں (جس کی دوسرے مذاہب اور تہذیبوں کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی) اور جس سے امت کو ہمیشہ مختلف حالات میں وسعت و سہولت حاصل ہوتی رہی ہے) اس تعمیری تنقید کا بہت اہم حصہ رہا ہے اسی طرح اس علماء و مفکرین اسلام کو خود رائی، خود پسندی، اپنے متعلق، معصوم عن الخطا ہونے کی غلط فہمی اور ان کے تابعین کو ان کے بابے میں حد سے بڑھے ہوئے غلو و مبالغہ سے بچایا ہے اور اس امت کو اس نقطہ اعتدال اور صراطِ مستقیم

پر قائم رکھا ہے جو مسلمانوں بالخصوص "اہل سنت" کی خصوصیت ہے۔

جب اس علمی و دینی محاسبہ کا دوسرے مذاہب خصوصاً مسیحیت میں دروازہ بند ہو گیا یا اس کی جرأت کرنے والے خال خال رہ گئے تو وہ غلو پسندوں کی تحریفات اہل باطل کی افتراء پر دازیوں اور جھلاؤں کی مضحکہ انگیز تاویلات کا شکار ہو گئے، اور ان مذاہب کی سرزمین پر ایسے جھاڑ جھنکار اور گھنے جنگل اُگ آئے جنہوں نے ان کی اصلیت اور اولین تعلیمات کا چہرہ ڈھک دیا، اسی لئے شریعت مطہرہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واجب ٹھہرایا اور ہر جگہ اور ہر زمانے میں اس فریضہ کو زندہ و برپا رکھنے کی تاکید کی اور اس میں سستی سے کام لینے اور اصحاب جاہ و اقتدار کی رعایت سے خاموشی اختیار کرنے کو گناہ کبیرہ بتایا، اور کسی جابر طاقت کے آگے کلمہ حق کہنے کو افضل نہ کہا۔
ٹھہرایا، چنانچہ مسلمان عوام اور خاص طور پر علمائے اسلام اس فریضہ کو بڑے — بگڑے ہوئے ماحول اور ظالم و شمشیر بکھت حکمرانوں کے عہد میں ادا کرتے رہے، امیر المومنین حضرت عرفا روق (جن کی سطوت و شوکت سے قیصر و کسریٰ لرزہ بر اندام رہتے تھے) نے ہر کمزور اور عامی شخص کو اس حق گوئی کی اجازت دی اور اسے خوش آمدید کہا، فرمایا "الاخیر فیہم اذ لم یقولوا ہالتا ولاخیر فیہا اذ لم یقبل" (اگر یہ لوگ ایسی صاف باتیں ہم سے نہ کہیں تو ان میں کوئی خوبی نہیں اور اگر ہم ان کے اعتراضات سنیں تو ہم سے بڑا کون ہے؟) اسی طرح ایک بار فرمایا: امرأة اصابہ رجل اخطا (ایک عورت نے لے کتاب خارج از امام ابو یوسف سے حدیث عبدالرزاق نے حضرت عروض سے روایت کی ہے کہ ایک بار انھوں نے کہا کہ عورتوں کے مہر میں زیادتی نہ کرو اس پر ایک عورت نے انھیں ٹکا کہ اے عمر نہیں اس کا حق نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَاَتَيْنَكُمْ لِحُدُودِهَا" (تم ان کو مہر میں باقی نہ پڑے)

صحیح بات کہی اور ایک مرد نے غلطی کی۔

کسی قابل احترام شخصیت کی غلطی یا لغزش یا سہو و نسیان پر سکوت کے لئے یہ وجہ جواز نہیں ہو سکتا کہ وہ شخصیت منصب قیادت پر فائز یا ملت کے کسی اجتماعی مفاد اور خدمت میں منہمک ہے اور اس سے اسلام اور مسلمانوں کو عظیم فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا حاصل ہونے کی توقع ہے اس کی غلطی کی نشاندہی کرنے یا اس کو صائب مشورہ دینے سے اس کی طرف سے بے اعتمادی یا جاعت میں انتشار پیدا ہوگا، نہ اس فریضہ (انتباہ اشارہ) کی ادائیگی میں اس شخص کی دینی خدمات، مجاہدانہ کارنامے اور ذاتی فضائل و کمالات کبھی حائل ہو سکتے ہیں، چنانچہ ہم صحابہ کرامؓ کو افضل الرسل اور خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو و نسیان کے مواقع پر ٹوکتے ہوئے دیکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار چار رکعتوں والی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھیں تو ذوالیہدین صحابی نے آپ سے استفسار فرمایا کہ ”أقمصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟“ (یا رسول اللہ کیا نماز ہی کم کر دی گئی یا آپ کو سہو ہوا؟) نہ آپ نے اس پر جواب دیا اور ان کی سرزنش کی نہ صحابہؓ

(باقی ملے کا) ڈھیر رانا مل دے چکے ہو، اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا ”امراة خاصمت عمر فخصمتہ“ (ایک عورت نے عمرؓ سے بحث کی اور وہ غالب آگئی) زیر این بکار نے ”امراة اصاب و رجل اخطا“ کا لفظ کھا ہے۔ (نیل الاوطار ۶/۱۷۰)۔

لے ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو رکعت پر سلام پھیرا تو ذوالیہدینؓ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ذوالیہدین ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ (باقی ملے پر)

نے ان کو نشانہٴ ملامت و تعریض بنایا، بلکہ آپ نے اور صحابہ کرام نے اس سے فائدہ اٹھایا اور نماز کی تکمیل کی۔

اسی طرح امیر المومنین حضرت عمرؓ نے (جو اسلام اور مسلمانوں کے مصالح کو سب سے بہتر سمجھنے والے تھے) سیدنا خالدؓ کو جنگ یرموک میں (جو تاریخ اسلام کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی) معزول کر کے حضرت ابو عبیدہؓ کو اسلامی افواج کا قائد مقرر کر دیا، اگر مسلمان دور ماضی میں مسلمانوں کی صفوں میں انتشار سے بچنے کے خیال سے غلطیوں اور لغزشوں پر لوگوں کو نہ ٹوکتے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دینی اختساب اور شہادت حق کا حیات بخش دھارا امت کے اجتماعی و اخلاقی وجود سے کٹ جاتا، اور اس کی رگوں میں تازہ خون نہ پہنچتا، اور اس کے نتیجہ میں اہل علم و اہل الرائے جس شک و التباس میں مبتلا اور عوام گمراہی کا شکار ہوتے اور دین کے بہت سے حقائق مخفی رہ جاتے، وہ کسی قائد و امام یا نابوہ عصر کی تعبیری غلطی یا فہم و تفہیم میں اعتراضِ خطا کے مقابلہ میں کہیں زیادہ خطرناک ہوتا، کیونکہ غلطی سے بری ہونا صرف خدا کی صفت ہے، اور رسول اللہؐ کے سوا ہر شخص کی بات میں رد و قبول کا اختیار باقی رہتا ہے۔

ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ جس جماعت کی ابتداء ہی تمام اسلامی تاریخ اور

(باقی صفحہ ۲۷ کا) تو لوگوں نے کہا جی ہاں، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دوسری رکعتیں پڑھیں، پھر سلام پھیرا، پھر تسبیح کیا، اور سجدہ کیا، جبکہ آپؐ کرتے تھے یا اس سے کچھ طویل، پھر تکبیر کہی اور سجدہ سے سر اٹھایا اور پھر اپنے حسبِ معمول سجدے کے مطابق یا اس سے طویل سجدہ کیا۔

(سنن ترمذی، ابواب الصلاۃ، یہ حدیث صحیحین اور موطا میں بھی ہے)

اسلامی طبقات پر عمومی اور جبارت آمیز تنقید اور تمام تحریکات اور کوششوں کے آزادانہ اور بے لاگ جائزہ سے ہوتی ہے اس کے ارکان و رفقا میں بانی جماعت کے لئے تقدیس کی حد تک تعظیم اور ان پر ہونے والی تنقیدات و اعتراضات کے خلاف بڑی وکالت جس پائی جاتی ہے۔

خود مولانا نے تجدید و احیائے دین "کتاب لکھ کر جس میں مسلم الثبوت مجددین امت کے کارناموں پر ایک تنقیدی نظر ڈالی ہے اور ان میں سے کسی کی عظمت و شہرت اور لوگوں کا اعتماد و استناد اور عقیدت و شفیقتگی ان کو اپنے خیالات و احساسات کے اظہار سے روک نہیں سکی، اس کی ایک نظیر قائم کر دی۔

پیش نظر کتاب اسی سلسلہ کی ایک حقیر کوشش ہے جسے مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے اختیار کیا ہے، مجھے معاف کیا جائے کہ مواصلات کا 'ONE WAY-TRAFFIC' کا قانون، علمی تنقید، صالح و مفید چیزوں کی تحقیق اور فکر و مطالعہ کے نتائج پر عائد نہیں ہوتا، اور اگر فکر و تحریر کی دنیا میں بھی یہ قانون چل پڑے تو ذہن انسانی شل، علمی سرگرمی معطل اور امت میں اصلاح و تجدید اور خوب سے خوب تر کی جستجو کا کام بند ہو جائے، جو ایسا شجرہ مبارکہ ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں

لے ملت کے لئے یہ امر خلاف توقع تھا کہ کتاب کے اردو ایڈیشن کے نکلنے ہی جماعت کے حلقے سے ایسے غصہ سے بھرے خطوط موصول ہونے لگے جن میں شدید سبب زاری اور سخت تنقید موجود تھی، مصنف کو یہ امید تھی کہ دوسری جماعتوں کے غالی معقدین کے برخلاف جماعت سے تعلق رکھنے والے احباب زیادہ کشادہ قلب اور وسیع النظر ثابت ہوں گے اور شخصی و معاندانہ مخالفت اور اصولی و مقصدی اختلاف میں فرق کریں گے۔

اور شاخیں آسمان میں ہیں اور باذنِ خدا وہ ہر وقت ثمر ریزی کرتا رہتا ہے۔
واللہ یقول الحق وهو یمدّی السبیل۔

الواجس علی حسنی ندوی
دائرہ شاہ علم الشہ رائے بریلی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح

کیا قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں صدیوں تک دہ خفائیں

اور اسلام کی حقیقی روح نگاہوں سے مستور رہی ؟

عصر حاضر کے مشہور مصنف و مفکر اور جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابوالاعلیٰ مودودی

اپنی مشہور و مقبول کتاب ”قرآن کی چار بنیادی اصطلاحات“ میں ”الہ“ ”رب“ ”دین“ ”عبادت“

کے قرآنی کلمات اور اسلامی اصطلاحات کا ذکر کرتے ہوئے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نزول

قرآن کے وقت اس کا ہر مخاطب جس کی زبان عربی تھی، ان چاروں بنیادی اور قرآنی اصطلاحوں

کے صحیح معنی اور مفہوم سے آشنا تھا، وہ لکھتے ہیں :-

”عرب میں جب قرآن پیش کیا گیا تھا، اس وقت ہر شخص جانتا تھا کہ ”الہ“ کے کیا معنی

ہیں ”اور رب“ کے کہتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں لفظ ان کی بول چال میں پہلے سے متعلق تھے،

انہیں معلوم تھا کہ ان الفاظ کا اطلاق کس مفہوم پر ہوتا ہے، اس لئے جب ان سے

کہا گیا کہ ”اللہ ہی اکیلا“ ”الہ“ ”اور رب“ ہے، اور الوہیت درجہ بیت میں کسی کا قطعاً

کوئی حصہ نہیں تو وہ پوری بات کو پاگئے، انہیں بلا کسی التباس و اشتباہ کے معلوم

ہو گیا کہ دوسروں کے لئے کس چیز کی نفی کی جا رہی ہے، اور اللہ کے لئے کس چیز کو خاص کیا جا رہا ہے، جنھوں نے مخالفت کی، یہ جان کر کی کہ غیر اللہ کی الوہیت و ربوبیت کے انکار سے کہاں کہاں ضرب پڑتی ہے، اور جو ایمان لائے وہ یہ سمجھ کر ایمان لائے کہ اس عقیدہ کو قبول کر کے ہمیں کیا چھوڑنا اور کیا اختیار کرنا ہوگا۔

اسی طرح "عبادت" اور "دین" کے الفاظ بھی ان کی بولی میں پہلے سے رائج تھے، ان کو معلوم تھا کہ "عبد" کسے کہتے ہیں، "عبودیت" کس حالت کا نام ہے، عبادت سے کون سا رویہ مراد ہے، اور "دین" کا کیا مفہوم ہے، اس لئے جب ان سے کہا گیا کہ سب کی عبادت چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرو، اور ہر دین سے الگ ہو کر اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ تو انھیں قرآن کی دعوت کو سمجھنے میں کوئی غلط فہمی پیش نہ آئی، ہر سنی ہی سمجھ گئے کہ یہ تعلیم ہماری زندگی کے نظام میں کس نوعیت کے تغیر کی طالب ہے۔

لیکن یہ صورت حال قائم نہیں رہی، یہ بدیہی حقیقتیں نگاہوں سے مستور ہو گئیں، اور قرآن کی ان چار بنیادی اصطلاحوں پر جو گویا اسلام کے لئے "اصول موضوعہ" کی حیثیت رکھتی تھیں، جہالت، عجیبیت، اور غفلت کے دبیز پردے پڑ گئے، وہ مندرجہ بالا عبارت کے بعد لکھتے ہیں:-

لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ اصلی معنی جو زور و اثر ان کے وقت سمجھے جاتے تھے، بدلتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہر ایک اپنی پوری وسعتوں سے ہٹ کر نہایت محدود بلکہ مبہم مفہومات کے لئے خاص ہو گیا، اس کی ایک وجہ تو

لے قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں "مہ" شائع کردہ دارالاشاعت، انشائے ثنائیہ، حیدرآباد۔

خالص عربیت کے ذوق کی کمی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی، کہ اسلام کی سوسائٹی میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے، ان کے لئے ”اللہ“ اور ”رب“ اور ”دین“ و ”عبادت“ کے وہ معانی باقی نہ رہے تھے، جو نزول قرآن کے وقت غیر مسلم سوسائٹی میں رائج تھے، انھیں دونوں وجوہ سے دور اخیر کی کتب لغت و تفسیر میں اکثر قرآنی الفاظ کی تشریح اصل معانی لغوی کے بجائے ان معانی سے کی جانے لگی جو بعد کے مسلمان سمجھتے تھے، مثلاً لفظ ”اللہ“ کو قریب قریب بتوں اور دیوتاؤں کا ہم معنی بنا دیا گیا، ”رب“ کو پالنے اور پوسنے والے یا پروردگار کا مترادف ٹھہرایا گیا، ”عبادت“ کے معنی پوجا اور پرستش کے لئے گئے، ”دین“ کو دھرم اور مذہب اور (RELIGION) کے مقابلہ کا لفظ قرار دیا گیا۔

”طاغوت“ کا ترجمہ بت یا شیطان کیا جانے لگا، نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کا اصل مدعا ہی سمجھنا لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا۔^{۱۵}

پھر اس تغیر حال کے نتائج بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

”بس یہ حقیقت ہے کہ محض ان چار بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم پر پردہ پڑ جانے کی بدولت قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم، بلکہ اس کی حقیقی روح نگاہوں سے مستور ہو گئی ہے، اور اسلام قبول کرنے کے باوجود لوگوں کے عقائد و اعمال میں جو نقائص نظر آ رہے ہیں، ان کا ایک بڑا سبب یہی ہے۔“^{۱۶}

امت کی صلاحیت اخذ و فہم اور قرآن کی خصوصیت ”ابانت“ و افادیت ان عبارتوں کا پڑھنے والا جس کا مطالعہ گہرا اور وسیع نہیں ہے، اور جو اس حقیقت

سے واقف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عام مگر اہی، اور دین سے ایسی نا آشنائی سے محفوظ رکھا ہے، جو زمان و مکان کے حدود سے بے نیاز ہو کر ساری امت پر سایہ فگن ہو، نتیجہ نکال سکتا ہے کہ قرآن مجید کی حقیقت اس طویل مدت تک امت کی (یا زیادہ محتاط الفاظ میں امت کے اکثر افراد کی) نگاہ سے اوجھل رہی، اور امت بحیثیت مجموعی ان بنیادی الفاظ کی حقیقت ہی سے بے خبر رہی، جن کے گرد اس کتاب کا پورا نظام گردش کرتا ہے، اور جن پر اس کی تعلیمات اور دعوت کی عمارت قائم ہے، اور یہ پردہ اس (میسویں) صدی کے وسط ہی میں اٹھ سکا۔

یہ نتیجہ اگرچہ بادی النظر میں کچھ زیادہ اہم اور سنگین نہ معلوم ہو، لیکن اس کے اثرات ذہن و دماغ، اور طرز فکر پر بڑے گہرے اور دور رس ہیں، اس لئے کہ یہ اس امت کی صلاحیت ہی میں شک و شبہ پیدا کر دیتا ہے، جو نہ صرف اس دین و پیغام کی حامل ہے، بلکہ اس کو دنیا میں پھیلانے، اس کی تشریح کرنے، اور اس کی حفاظت کی بھی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس امت کی گزشتہ تاریخ اس کے مجددین، مصلحین اور مجتہدین کے علمی و علمی کارنامے بھی مشکوک اور کم قیمت ہو جاتے ہیں، اور آئندہ کے لئے بھی یہ بات بڑی مشتبہ ہو جاتی ہے کہ جو کچھ کہا اور سمجھا گیا ہے، وہ صحیح ہے، اور جو کچھ کہا اور سمجھا جائے گا وہ ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے، اس سے "ظاہر باطن" اور "مغز و پوست" کے اس فلسفہ اور دینی حقائق کو ایک نہایت غیر الفہم معر اور چیتاں قرار دینے کی سعی کو نشہ ملتی ہے، جس سے باطنیوں کے مختلف فرقوں نے مختلف زمانوں میں فائدہ اٹھایا۔

الفاظ و معانی کا رشتہ

شاید بہت سے قارئین جن کی مذاہب و فرقہ ہمارے سچ پر گہری نظر نہیں ہے، اس اجمال کو

سمجھنے سے قاصر رہیں، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ باطنیوں کی اس ممکنہ کے متعلق رقمطرح
نے اپنی کتاب "تاریخ دعوت و عزیمت" کے پہلے حصے میں جو کچھ لکھا تھا، اس کو نقل کر دیا جائے۔

"انھوں نے (باطنیوں نے) دیکھا کہ شریعت کے اصول و عقائد اور احکام و مسائل
کو الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور انسانوں کے سمجھنے اور عمل کرنے کے لئے ایسا ضروری تھا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ
اور ہم نے کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں بھیجا مگر
فِي قَوْمٍ لِّيُبَيِّنَ لَهُمْ۔
اپنی قوم ہی کی زبان میں تاکہ لوگوں پر مطلب

(سورہ ابراہیم - ۴) واضح کر دے۔

ان الفاظ کے معنی و مفہوم متعین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے
ان کی تشریح اور اپنے عمل سے ان کی تعبیر کر دی ہے، یہ معنی و مفہوم امت میں علی و
لغوی طور پر تواتر و تسلسل سے چلے آ رہے ہیں، اور ساری امت اس کو جانتی اور مانتی ہے،
نبوت و رسالت، ملائکہ، معاد، جنت و دوزخ، شریعت، اخراج و واجب، حلال و حرام
صلوٰۃ، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ سب وہ الفاظ ہیں جو خاص دینی حقائق کو بیان کرتے ہیں،
اور جس طرح یہ دینی حقائق محفوظ چلے آ رہے ہیں، اس طرح ان دینی حقائق کو ادا کرنے والے
یہ الفاظ بھی محفوظ چلے آ رہے ہیں، اور اب دونوں لازم و ملزوم بن گئے ہیں۔

جب نبوت و رسالت یا نبی یا صلوٰۃ یا زکوٰۃ کا لفظ بولا جائے گا تو اس وقت اس کی
وہی حقیقت سمجھ میں آئے گی، اور وہی علی شکل سامنے آئے گی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے بتائی اور صحابہ کرام نے اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اور اس کو دوسروں تک پہنچایا،
اور اسی طرح نسل بعد نسل وہ چیز امت تک منتقل ہوتی رہی، انھوں نے اپنی ذہانت سے
اس نکتہ کو سمجھا کہ الفاظ و معانی کا یہ رشتہ امت کی پوری زندگی اور اسلام کے فکری و

علمی نظام کی بنیاد ہے اور اسی سے اس کی وحدت اور اپنے سرچشمہ اور اپنے ماضی سے اس کا ربط قائم ہے اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے اور دینی الفاظ و اصطلاحات کے مفہوم و معانی متعین نہ رہیں، یا مشکوک ہو جائیں، تو یہ امت ہر دعوت اور ہر فلسفہ کا شکار ہو سکتی ہے، اور اس کے سنگین قلعہ میں سیکڑوں چور دروازے اور اس کی مضبوط دیواروں میں ہزاروں شکاف پیدا ہو سکتے ہیں۔

قرآن کی بنیادی صفات و خصوصیات

یہ اس علمی حقیقت اور عقیدہ کے بھی خلاف ہے کہ یہ دین اس نسل کو صرف کتابی شکل ہی میں نہیں ملا، بلکہ ایک نسل نے دوسری نسل تک اس کے الفاظ و مفہام بلکہ طریق عمل تک کو منتقل کیا، اور توارث کا یہ سلسلہ لفظ اور معنی دونوں میں جاری رہا، نیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جابجا "الکتاب المبین" اور عربی مبین کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔

سورہ یوسف کے آغاز میں فرمایا ہے۔

الْاٰیٰتِ الْاَلْفَبَاۡیِیۡہِ ۝ اَللّٰہُ یُرِیۡہِ مَا یَشَآءُ ۝ اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰہُ قُرْۡاٰنًا عَرَبِیًّا تَعْلَمُوۡہُ ۝ (سورہ یوسف ۱-۲)

الآ۔ یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔

سورہ حج کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:-

اَللّٰہُ یُرِیۡہِ مَا یَشَآءُ ۝ اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰہُ قُرْۡاٰنًا عَرَبِیًّا تَعْلَمُوۡہُ ۝ (الحج ۱)

الآ۔ یہ (خدا کی) کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں۔

مُبِیۡن۔ (الحج ۱)

سورہ نمل اس طرح شروع ہوتی ہے۔

طَسَّیٰ ۚ تِلْكَ اٰیَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِیْنٍ۔ (سورہ نمل - ۱) آیتیں ہیں۔

سورہ شعراء کی پہلی آیت ہے۔

طَسَّیٰ ۚ تِلْكَ اٰیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِیْنِ (سورہ شعراء - ۲) آیتیں ہیں۔

سورہ شعراء میں اس وحی کی (جو قلب مبارک پر حضرت جبرئیل کے ذریعہ نازل ہوئی) تفہیم و ابانت کی صلاحیت کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

وَ اِنَّہٗ لَنَزَلَ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ۝ نَزَلَ بِہِ الرُّوحُ الْاَمِیْنُ عَلٰی قَلْبِکَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِیْنَ ۝ یٰسَیِّدَیْ عَرَبِیِّیْنِ ۝ (سورہ شعراء ۱۹۲ تا ۱۹۵)

اور یہ (قرآن خدا کے) پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے اس کو امانت دار فرشتہ نے کر اترایا (یعنی اس نے) تمہارے دل پر (القا) کیا ہے تاکہ (لوگوں کو) نصیحت کرتے رہو اور (القابھی) فصیح عربی زبان میں (کیا ہے)

سورہ دخان کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے۔

حُمَہٗ ۚ وَ الْکِتَابِ الْمُبِیْنِ ۝ (سورہ حم ۲۱) ختم۔ اس کتاب روشن کی قسم۔

جس کتاب کے مبین واضح اور قابل فہم ہونے کا تذکرہ خود قرآن میں اس خود مد سے اور بار بار کیا گیا ہے اس کے متعلق یہ باور کرنا مشکل ہے کہ وہ اپنی ان چار بنیادی اصطلاحات کے (جن پر اس کا پورا نظام اعتقاد و عمل اور دعوت و تبلیغ گردش کرتا ہے) صحیح مفہوم اور حقیقی مدلول کے سمجھانے سے قاصر رہی ہے۔

لے خود مولانا مودودی سورہ حج کی تفسیر میں "المبین" کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں "اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیات اس قرآن کی ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف ظاہر کرتا ہے"

متعدد مقامات پر اس کی آیات کے محکم اور مفصل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔

ارشاد ہے:-

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ مِنْهُ
آيَاتٌ مُخَلَّمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ .

(سورہ آل عمران ۷)

فَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةً مُخَلَّمَةً فَذَكَرْتُ
فِيهَا الْقِتَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَرَمٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى
عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ .

(سورہ محمد - ۲۰)

تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح
دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی
طاری ہو رہی ہو۔

الْوَكَايَاتُ أُخِلَّتْ لَهَا شَمْسٌ
فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ .

(سورہ ہود - ۱)

مشہور مفسر حافظ ابن کثیر آیات مُخَلَّمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ کی تفسیر کرتے ہوئے
لکھتے ہیں: اِی بَیِّنَاتٍ وَاضِحَاتٍ لَا تَبَاسَ فِيهَا عَلَى أَحَدٍ (یعنی روشن
دلالت میں ایسی واضح کہ کسی کو ان کے بارے میں اشتباہ نہیں ہو سکتا) محمد بن اسحاق بن
یسار کا قول اس کے بارے میں نقل کرتے ہیں۔

فَهِنْ حِجَّةَ الرَّبِّ وَعَمَّةَ الْعِبَادِ
وَهُ آيَاتُ خَدَاكِ حِجَّتْ بِهَا بَنَدُوكِ حَقَاتِ

ورفع الخوصم الباطل ليس لهم اور مخالفین و مرتضین کی زبان بندی

تصرفت ولا تحریف عما وضعی کا سامان ہیں ان کو اپنے مدلول حقیقی سے

علیہ

پھرا اور ہٹایا نہیں جاسکتا۔

علامہ آلوسی اپنی مشہور تفسیر روح المعانی میں "محکمات" کی تشریح کرتے ہوئے

لکھتے ہیں۔

صفة آیات أمی واضحة المعنى محکمات آیات کی صفت ہے، مطلب

ظاہرۃ الدلالة لمحکمة العبارة یہ ہے کہ یہ آیات اپنے معنی میں واضح

محفوظة من الاحتمال والاشتباه اپنی دلالت میں ظاہر اور اپنی عبارت

میں محکم ہیں وہ ہر احتمال و اشتباہ سے

محفوظ ہیں۔

جہاں تک قرآن مجید کے مفصل ہونے کا تعلق ہے قرآن مجید کے ۵ مقامات میں

مختلف صیغوں میں اس کے مفصل ہونے کا تذکرہ ہے۔

یہ صفات اور تعریفیں بھی اس خیال کے منافی ہیں کہ قرآن مجید کے متعدد بنیادی

حقائق طویل عرصہ تک پردہ خفا میں رہے، سورہ حجر میں فرمایا گیا ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الْكِتَابَ وَإِنَّا لَكُم

لِحَافِظُونَ۔ (الحجر - ۹) ہمیں نے اتاری ہے یہ نصیحت (یعنی قرآن) اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

۱۔ ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر اول سورہ آل عمران ۱۱۰ تفسیر روح المعانی اول سورہ آل عمران۔

۲۔ انعام ۵۸ - ۹۷ - ۹۸ و ۱۲۶ - اعراف ۳۲ - ۵۲ - ۱۴۲، التوبہ ۱۱، یونس ۵، ۲۴

الروم ۲۸ - الرعد ۲، ہود ۱، فصلت ۳ و ۴

فضل و احسان بتانے کے موقع پر حفاظت کے وعدے کے اعلان میں اس کے مطالب کا فہم ان کی تشریح، اس کی تعلیمات پر عمل اور زندگی میں ان کا انطباق بھی شامل ہے، ایسی کتاب کی کیا قدر و منزلت ہو سکتی ہے اور اس کی حفاظت کا کیا فائدہ اور نتیجہ ہے، جو طویل مدت تک معطل پڑی رہے نہ سمجھی جائے، نہ اس پر عمل کیا جائے؟ نیز اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا:-

إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَحَرَانَهُ فَإِذَا قَرَأْتَهُ
عَامِعٌ نُّوَانَهُ فَنُفِثَ رِثَانٌ عَلَيْنَا بَيِّنَاتُهُ
اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے جب
ہم وحی پڑھا کریں تو تم اس کو سن کر دے اور پھر اسی
طرح پڑھا کر دے پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارا
ذمہ ہے۔

”إِنَّا عَلَيْنَا بَيِّنَاتُهُ“ کی تفسیر کرتے ہوئے حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی معرکہ الآراء کتاب ”ازالة الخفا“ میں لکھتے ہیں:-

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید کی توضیح ہمارے ذمہ ہے ہم ہر زمانہ میں ایک جماعت کثیر کو قرآن مجید کے وضاحت طلب لفظا کی تشریح اور اسباب نزول کے بیان کی توفیق دیتے ہیں گے تاکہ ان کا صحیح مصداق لوگوں کے سامنے آجائے اس کا ترجمہ حفظ قرآن و تبلیغ قرآن کے بعد ہے، خود آنحضرت قرآن مجید کی تشریح و تفسیر کرنے والے تھے، قرآن مجید کے مصاحف میں محفوظ و مدون ہو جانے اور اس کی تلاوت کا رواج عام ہو جانے کے بعد تفسیر کی باری آئی اور علی طور پر ایسا ہی ہوا چنانچہ حضرت ابن عباس سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا،

”إِنَّا عَلَيْنَا بَيِّنَاتُهُ“ کے واضح اور موکد وعدہ الہی کے بعد یہ سمجھنا کہ قرآن مجید کے ایسے کلیدی

الفاظ جن کے بغیر اس کے مطالب و معانی احکام و مطالبات تک رسائی ممکن نہیں صدیوں تک مغلق و مقفل رہے، آیت کے مفہوم و مقتضا کے خلاف ہے۔

امت مسلمہ کُلّی طور پر کسی دور میں جہالت عامہ و ضلالت مطلقہ میں مبتلا نہیں ہوئی

اس طرز تحقیق اور طرز کلام سے عمنی طور پر نتیجہ بھی نکالا جاسکتا ہے کہ امت پر ایک ایسا طویل دور گذرا ہے جب وہ قرآن مجید کے ایسے اہم بنیادی اصطلاحات کے صحیح مفہوم اور مضمرات سے نا آشنا رہی ہے، جن پر اس کے صحت فکر اور صحت عمل کا دار و مدار ہے اور جس کو صریح جہالت و غفلت بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر ضلالت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، حالانکہ کتاب و سنت اور احادیث کے ذخیرہ سے مجموعی اور اصولی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہم سابقہ کے برخلاف یہ امت کسی دور میں بھی غموی و عالمگیر ضلالت میں مبتلا نہیں ہوگی، جلیل القدر محدثین و علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ اگرچہ مشہور روایت "لا تجتمع اُمتی علی ضلالة" (میری امت کبھی ضلالت گراہی پر مجتمع نہیں ہوگی) لفظاً و سنداً ثابت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے صحیح ہے، مشہور اندلسی محدث و مآخذ علامہ ابو محمد علی بن حزم (م ۵۰۵ھ) اپنی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام میں لکھتے ہیں:-

"محدثین کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی خیر حق پر متفق نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ آپ نے اس کی خبر دی ہے کہ ہر دور میں حق کے علمبردار رہیں گے، بیان کیا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجتمع اُمتی علی ضلالة اگرچہ اس الفاظ و سند درجہ صحت کو نہیں پہنچتے، لیکن اس کا مفہوم اور تخریج ان احادیث کی بنا پر جن میں ہر دور میں حق پر قائم رہنے

لے یہ علامہ ابن حزم کی رائے ہے، ہر مذہب مشہور محدث و مآخذ حدیث، علامہ سخاوی کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کا متن مشہور ہے، اور اس کی اسانید کثیر اور اس کے شواہد متعدد ہیں۔ (القاصداً بحسنہ)

والوں کی خبر دی گئی ہے صبح اور ثابت ہے^۱

حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ :-

”خدا کا حکم ہے کرامت ایک سنت پر عمل کرنے کے ترک پر بھی مجتہد نہیں ہو سکتا اس کے جس کا نسخہ ظاہر فرماتا ہے“^۲

حافظ ابن شیرازی شہور تفسیر میں سورۃ نساء کی آیت ”وَمَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِيْنَ“ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”اسلام کے لئے اس بات کی ضمانت کی گئی ہے کہ وہ کسی غلط چیز میں غرق نہ ہو جانے سے محفوظ کر دی گئی ہے“^۳

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اجماع کی بحث کرتے ہوئے ایک مقام پر لکھتے ہیں :-

”امت کا اجماع اپنی حکم پر حق ہے اس لئے کہ امت احمد لہ کسی ضلالت میں جمع نہیں ہو سکتی جیسا کہ آیت

”وَسَمِعْنَا مِنْكُمْ اِثْنًا“ میں بیان کیا گیا ہے ارشاد ہے کہ ”لَنْتَمُضِيَ اُمَّةٌ نِيْزًا“ ”الَّذِي يَغِيْثُ فَاةً

مَلَكُوْا بِاَعْيُنِهِمْ فِي التَّوْرٰتِ وَالْاِنْجِيْلِ يَأْمُرُوْهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ“ ”يَزِدُّ الْمُوْمِنُوْنَ

بَعْضُهُمْ اَوْلٰٓءَ“ ”بَعْضُ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ“ تو اگر امت میں کئے جائیں کسی

ضلالت کی متقدم نہ ہونے کو یا بالمرحوم اور نبی عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں کیا گیا، اسی طرح ارشاد ہے

”وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا“ (مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ ج ۱ ص ۱۵۶-۱۵۷ مطبوعہ حکومت سعودیہ)

عقل سلیم کی شہادت

عقل سلیم بھی اس کو آسانی سے باور کرنے کے لئے تیار نہیں کہ یہ امت عظیم جس میں

لہ الاحکام ج ۳ ص ۱۳۱ طبع اولیٰ مطبوعۃ سعۃ مصر ۱۵۵۵ اعلام التوحید ج ۲ ص ۳۲۲ تفسیر ابن کثیر ج ۲ طبع دار الایمان ص ۳۹

۱۵۵۵ حفاظت دین کے سلسلے میں شرعی عقلی دلائل کی تفصیل کے لئے علامہ ابو اسحاق شاہ طبری (م ۷۹۰ھ) کی عظیم کتاب المواخات

فی اصول الترویجۃ، جزء ثانی کا سرفہرہ عشرہ ملاحظہ کریں جس کی ابتدا انھوں نے اس طرح کی ہے ”یہ شریعت مبارکہ

اسی طرح معصوم ہے جیسے اس کے لانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور جیسا کہ اجماعی طور پر آپ کی امت معصوم

ہے جلد دوم ص ۵۸۔ اعلیٰ و تاریخی حقیقت یہ ہے کہ بحث بھی قابل مطالعہ ہے جو ضعف نے مہانت دین کے متعلق کھی ہے۔

سرآمد روزگار علماء، مدوین علوم و فنون، اور اذکیائے عصر بڑی تعداد میں پیدا ہوئے (بالخصوص ابتدائی صدیوں میں جو عہد رسالت اور عصر نزول قرآن سے قریب تر تھیں) مسلسل طریقہ پر ایسے بنیادی حقائق سے جن پر فہم قرآن اور دعوت الی الخیر کا مدار ہے، مسلسل نا آشنا اور بے خبر رہی، خود مولانا مودودی کا ذہن اس کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں کہ پوری امت کے علماء (قرآن کی بنیاد اصطلاحوں سے قطع نظر کہ ان پر تو سارے دینی فکر و عمل کا دار و مدار ہے) کسی ایک نص یا حدیث صحیح کا مطلب سمجھنے میں غلطی کا شکار ہوں، اور مدت دراز تک اس غلطی کا پردہ چاک نہ ہونے پائے وہ شہور حدیث ”الاحمۃ من قریش“ کے بحث کے سلسلہ میں لکھتے ہیں:-

”کیا یہ بات باور کئے جانے کے لائق ہے کہ پوری امت کے علماء بالاتفاق ایک نص کا مطلب سمجھنے میں غلطی کر جائیں اور صدیوں اس غلطی میں پڑے رہیں؟“

حالانکہ حدیث ”الاحمۃ من قریش“ کا تعلق نہ عقائد سے ہے، نہ وہ ضروریات و قطعیات دین میں داخل ہے، بخلاف قرآن کی ان چار بنیادی اصطلاحوں کے جن پر دین کا پورا محور گردش کرتا ہے۔

مولانا نے اسی اصول سے (جو ہر طرح معقول اور واجب التسلیم ہے) قادیانیوں کے مقابلہ میں ”خاتم النبیین“ کے لفظ سے استدلال کیا ہے، جس کا ایک ہی مفہوم امت مسلمہ اپنے ہر دور میں سمجھتی چلی آئی ہے، اور نہایت تفصیل سے ہر دور کے اساطین امت کے اقوال نقل کئے ہیں۔

ایک مصری فاضل اور افغان کے مرشد عام کا تبصرہ و تنقید

استاذ حسن اسماعیل ابھضیبی جو الامام الشہید شیخ حسن البنا کے بعد بالاتفاق

انھوں نے مسلمانوں کے مرشد عام منتخب ہوئے اور جن کے علم و صلاح، اخلاص، دینی فہم اور استقامت پر پوری جماعت کا اتفاق تھا، مولانا مودودی کی "قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں" کا تہیہ مضمون نقل کرنے کے بعد (جو اوپر گزر چکا ہے) تبصرہ کرتے ہوئے اپنی کتاب "دعاة لاقتضاہ" میں (جو ابھی حال میں مصر سے شائع ہوئی ہے) لکھتے ہیں:-

"یہ دعویٰ واقعہ اور تاریخی حقیقت کے مطابق نہیں ہے، اس لئے کہ ان کلمات کی جاہلیت میں جو بھی معانی و مفہومات رائج رہے ہوں قرآن کریم ان کے اس خاص معنی کو معین کرتا ہے جو ان کلمات سے اس کا مقصود ہے، اور ان لفظوں میں سے ہر لفظ سے اس کی جو مراد ہے، اس کا پورا تقاروف کرتا ہے اور اس کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے اور اس مفہوم کے چہرے سے اس طرح نقاب اٹھاتا ہے کہ اشتباہ یا ابہام کا کوئی شائبہ باقی نہیں رہتا" قرآن کی اس وضاحت نے ان کلمات کے اصل لغوی مفہوم کی طرف رجوع کرنے اور اس کے نزول سے پہلے ان کے جو معانی تھے ان کا سراغ لگانے کی ضرورت باقی نہیں رکھی کوئی مسلمان اس بابے میں ذرا بھی شک میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا طریقہ بیان اور اس کی شرح و تفسیر سب سے زیادہ محکم و واضح، حاوی اور بلند پایہ ہے، بلکہ اس کا اختیار کرنا، اس پر کلی اعتماد اور اس کے نتیجے اور مطالبے کو تسلیم کرنا ضروری ہے، خواہ وہ ان مفہیم کے مطابق ہو جو نزول قرآن سے پہلے اہل عرب میں پائے جاتے تھے یا ان کے خلاف!"

اس کے بعد انھوں نے قرآن مجید سے اس کی مثالیں دی ہیں، جہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں:-

"کیا حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے درست ہوگا کہ جب عرب مختلف و متفرق قبائل

میں بٹے ہوئے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کی ذیلی زبان (بولی و انداز گفتگو) الگ الگ تھا، وہ کسی ایک حکومت، ثقافت و تہذیب، اور یکساں عقائد کے جھنڈے کے نیچے نہیں تھے، وہ ایک ناخواندہ قوم تھے جن میں ایسے افراد شاؤنا و درپائے جاتے تھے، جو پڑھنے لکھنے کے فن سے کسی قسم کی راہ و رسم رکھتے ہوں، ان سب پر جہالت و انحطاط کا تاریک سایہ تھا، ان کے ہاتھوں میں کوئی آسمانی کتاب نہ تھی، نہ کسی علم و فن پر ان کو دسترس تھی، جب وہ اس پست حال میں تھے، تو "الہ و رب" "عبادت و دین" کے صحیح مفہام میں ان کے یہاں شائع و ذائع تھے، ان کا ہر فرد ان سے یکساں طریقہ پر آشنا اور ان کی معین اور غیر مشتبہ اور غیر مشترک حقیقت سے آگاہ تھا، لیکن جب اللہ کی کتاب اس ذکر کے ساتھ نازل ہو گئی جس کی حفاظت کا اللہ نے فرمایا ہے:

﴿لَا تَأْتِي سَاعَةً مِّنَ الدِّينِ كَوَافًا إِنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ اور جو ہر قسم کی خارجی دست و برد اور زبرد انداز سے محفوظ ہے، "لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَخَلْفَهُ مِنْ خَلْقِهِ" جس کے بیان میں کسی قسم کا ابہام اور جس کی وضاحت میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، جس کی رات دن کی تلاوت سے لاکھوں کروڑوں بندگان خدا اپنے مالک کا قرب و رضا حاصل کرتے ہیں، اور جس کو ان نمازوں میں بالجہر پڑھتے ہیں، جو بڑی بڑی جماعتوں کے ساتھ مساجد اور اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، تو وہ معانی پر وہ خفایاں چکے، اور امت ان کی دولت سے محروم ہو گئی، وہ لوگوں میں اس طرح مشہور و رائج نہیں رہے، جیسا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں معروف و مشہور تھے، کیا اتنا بڑا دعویٰ اس حالت میں زیب و نیا ہے کہ اللہ کی کتاب مسلمانوں کے درمیان موجود و محفوظ ہے، اور ان میں سے کوئی شخص بھی سورہ فاتحہ سورہ اخلاص، یا سورہ تین پڑھ یا سن لے، وہ ان حقیقتوں کو سمجھ لے گا اور ان معانی تک پہنچ جائے گا، جن کی زمانہ جاہلیت کے آدمی کو ہوا بھی نہیں ملتی تھی۔

مصنف کا یہ دعویٰ کہ:۔

”اسلام کی سوسائٹی میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے ان کے لئے ”الا“ ”رب“ اور ”دین“ و
 ”عبادت“ کے وہ معنی باقی نہ رہے تھے، جو نزولِ قرآن کے وقت غیر مسلم سوسائٹی میں رائج تھے۔
 بالکل ایک بے دلیل دعویٰ اور ایک بے سند الزام ہے، جس پر کسی عمارت کی بنیاد قائم نہیں
 کی جاسکتی، ہم نے قرآن مجید کی بنیاد پر آیات کو بطورِ نمونہ پیش کیا ہے، ان سے الوہیت و ربوبیت
 کے معنی متعین ہو جاتے ہیں، مفسرین نے بھی کسی دور میں بھی (علی سبیل المثال) ”رب“ کے معنی
 میں سے کسی ایک معنی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انھوں نے ہر موقع پر اس کلمہ کی وہی تشریح کی ہے جو
 سیاق و سباق کے مطابق تھی۔

اس کے بعد انھوں نے آیات قرآنی نقل کر کے رب کے مختلف قرآنی معانی واضح کئے ہیں
 اس کے بعد عبادت اور دین کی بھی تشریح قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کی ہے۔
 پھر انھوں نے مولانا کی اس عبارت کو نقل کرتے ہوئے کہ ”عرب میں“ جب قرآن پیش کیا گیا
 تھا، اس وقت ہر شخص جانتا تھا کہ ”الا“ کے کیا معنی ہیں، اور ”رب“ کسے کہتے ہیں، کیونکہ دونوں
 لفظ ان کی بول چال میں پہلے سے مستعمل تھے، انھیں معلوم تھا، کہ ان الفاظ کا اطلاق کس مفہوم پر
 ہوتا ہے، اس لئے جب ان سے کہا گیا کہ ”الشر ہی اکیلا“ ”الا“ اور ”رب“ ہے، اور الوہیت و ربوبیت
 میں کسی کا قطعاً کوئی حصہ نہیں، تو پوری بات کو پاگئے، انھیں بلا کسی التباس و اشتباہ کے معلوم
 ہو گیا کہ دوسروں کے لئے کس چیز کی نفی کی جا رہی ہے، اور اللہ کے لئے کس چیز کو خاص کیا جا رہا
 ہے، لکھا ہے کہ:-

”اگر اس گفتگو کا مقصد بالاطلاق اس کا حکم لگانا ہے کہ اجنت نبوی کے وقت نجد و حجاز

میں ہر عرب نے معین اور واضح طریقہ پر آپ کی دعوت کا مفہوم سمجھ لیا تھا، اور وہ ”الا“ و ”رب“

۱۔ ایضاً: حقیقت یہ کہ ہر دور میں ان الفاظ کو سمجھا اور ان کے صحیح مفہوم کو پیش کیا گیا ہے، البتہ قرآن کی صحیح تفسیر کی گئی۔
 (مصحف)

کے مفہوم، حقیقت توحید اور مختصر شہادت "لا الہ الا اللہ" کے مکمل مفہوم پر حاوی تھا تو ایسے دعوے کی صحت پر دلیل کی ضرورت ہوگی اور اس کے لئے یہ دعویٰ کافی نہیں ہے کہ اللہ رب کا مطلب اس وقت کے عربی بولنے والوں میں شائع اور معروف تھا، کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے ان سب کی مرم شمار کی ہے اور ان میں سے فرداً فرداً وہ ہر ایک کے حالات سے واقف ہے، پھر جبکہ نجد و حجاز وغیرہ کے باشندے سب کے سب خالص عربی النسل لوگ بھی نہیں تھے جن کی مادری زبان عربی ہو، ان میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی، جو عرب میں رہ بس گئے تھے، ایک بڑی تعداد ان غلاموں کی تھی جو مختلف ممالک و اقوام سے تعلق رکھتے تھے اور باہر سے لائے گئے تھے، ان میں بہت سے غیر ملکی آزاد لوگ تھے، جن کی زبان عجمی تھی، تاریخ نے بھی بہت سے ایسے صحابہ کے نام محفوظ کر دیے ہیں جو ایرانی النسل، رومی الاصل، یا حبش نژاد تھے اور قرآن مجید نے اس آیت کے ذریعہ جزیرۃ العرب میں ان کی موجودگی کی طرف اشارہ بھی کیا ہے:

”يَسَاءُ الَّذِي يُبْعِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيَّ وَهَذَا الْبَشَرُ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ“

عالم اسلام و تاریخ اسلام کی تاریک تصویر

جب مولانا بے تکلف اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ بعد کی صدیوں میں قرآن کی ان چار بنیادی اصطلاحوں کے اصلی معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے، باقی نہ رہے، اور ان کے مفہوم پر ایسا پردہ چڑ گیا کہ قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم بلکہ اس کی حقیقی روح نگاہوں سے مستور ہو گئی تو پھر قدرتا امت کی پوری پچھلی تاریخ ان کو زوال و پستی کا ایک لگاتار

سلسلہ اور تاریخ اسلام کی درمیانی صدیاں (جن میں پیدا ہونے والے متعدد جزئی مجذبین کے کارناموں کا انھوں نے اعتراف کیا ہے) عقیم اور ویران نظر آنے لگیں اس گھٹا ٹوپا ندھیرے میں عالم اسلام کے کسی کسی گوشے میں اصلاح حال اور دینی جدوجہد کی بجلیاں کو ندجالتی تھیں

”كَلَّمَاهُمْ لَقَوْمٌ مَشَوْرَاهُ وَإِذَا الْخَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا“

اس طریق فکر کا قدرتی اور منطقی نتیجہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صحابہ تابعین کے دور کے بعد کے عالم اسلام کی ایسی تصویر پیش کرنے میں کہ ایک حساس اور تعلیم یافتہ مسلمان نوجوان کے دل میں (جس کو اسلام کی علمی و فکری اور اصلاحی و تجدیدی تاریخ کے وسیع و عمیق مطالعہ کا موقعہ نہیں ملا) اسلامی تعلیمات کی ابدیت اسلام کی مردم خیزی و آدم گری اور درخت اسلام کی شادابی اور پُر خرمی کے بائے میں شک و شبہ اور اس کے لقمین میں تزلزل پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کسی درجہ میں مایوسی اور احساس کہتری کا شکار ہونے لگتا ہے اور اس کو ایسا نظر آنے لگتا ہے کہ اس ”کشت ویراں“ کی مٹی نم ہونے کے بعد بھی زرخیز نہیں ہو سکتی۔

ناظرین ان سطور کو پڑھنے وقت شاید محسوس کریں کہ مولانا کے بارہ میں قدر سے زیادتی اور نا انصافی سے کام لیا گیا ہے، ممکن ہے ان کے دل میں یہ بات آئے کہ مسلمانوں کے تمام مصلحین نے اپنے اصلاحی کام کی بنیاد اسلامی معاشرے کی تنقید اور اپنے عہد کے ماحول سے شدید بے اطمینانی پر رکھی جیسے امام غزالیؒ نے اپنی کتاب ”اجواء العلوم“ میں علامہ ابن تیمیہؒ نے اپنی کتاب ”الرد علی البکرى“ اور ”الرد علی الاخوانی“ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے اپنے پُر تاثیر خطبات و مواعظ میں اور شاہ ولی اللہؒ اور ان کے نامور پوتے

لے ان کی تحریروں سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ صحابہ تابعین کا دور بھی کلی طور پر معیاری و مثالی نہیں ہے۔

مولانا اسماعیل شہیدؒ نے اپنی تحریروں میں یہی سخت نافذانہ اسلوب اختیار کیا ہے مگر یہ نہ بھوننا چاہئے کہ ان حضرات کی تنقیدیں صرف ان کے زمانے اور ماحول تک محدود تھیں پوری تاریخ اسلام اور امت اسلامیہ کے تمام ادوار و امصار کے متعلق نہ تھیں ان دنوں اسلوبوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

جس شخص کے قلم سے بھی ایسی تحریر نکلے جس سے یہ غلط تاثر پیدا ہوتا ہو کہ تاریخ اسلام تاریک ویران امت محمدیہؐ تخلیقی صلاحیت سے محروم رہی ہے اور عالم اسلام میں تاریکی اور انحراف و گمراہی کا دور دورہ رہا ہے تو اس شخص کے فیصلہ کو جلد بازی کا فیصلہ اور اصلاح و تجدید کی تاریخ سے نامکمل واقفیت پر محمول کیا جائے گا، خود راقم السطور اپنے کو اپنی ابتدائی تحریروں میں اس غلطی کے ارتکاب سے متنبی نہیں کرتا جو فکری پختگی اور تاریخ کے قدرے وسیع و اختصا صی تحقیق و مطالعہ سے پہلے لکھی گئی تھیں، مصنف کو مذکورہ غلط فہمی کا احساس تھا جب اس نے اپنی مشہور کتاب "مسلمانوں کے عروج و زوال سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا؟" تصنیف کی تو عنوان "دعوت و تجدید کا تسلسل" کے ماتحت اس نے حسبِ میل مضمون کا اضافہ ضروری سمجھا۔

"لیکن واضح رہے کہ جہاں تک اصل دین کا تعلق ہے وہ اس پوری مدت میں ہر قسم

کی تخریف و تبدیل سے محفوظ رہا، مسلمانوں نے راہِ راست سے جہاں جہاں انحراف

لے جیا کہ مصنف کی مشہور اور پرجہرہ ہندوپاک میں کثیر الاشاعت کتاب "سیرت سید احمد شہید" میں سید صاحب کا زمانہ (۵۵-۵۸) کے عنوان کے تحت لکھا گیا تھا، مگر یہ بھی جاننا چاہئے کہ یہ کتاب مصنف کی اولین تصنیف ہے اور اس کے قلم سے جب یہ کتاب اور اس کی فیصلہ منکلی اس وقت اس کی عمر ۲۲ سال سے زیادہ نہ تھی۔

کیا تھا، کتاب و سنت سے مقابلہ کر کے اس کا علم اور احساس ہو جاتا تھا، دین و شریعت نے مسلمانوں کی غلطی میں کبھی ساتھ نہیں دیا، بلکہ ان کے مطالعہ سے غیر اسلامی ماحول، مشرکانہ اور مبتدعانہ اعمال و رسوم اور جاہلی اخلاق و عادات کے خلاف انیز طبقہٴ امراء اور گروہ سلاطین کے تعیش اور استبداد کے خلاف ایک سخت احتجاج اور جذبہٴ جہاد پیدا ہوتا تھا، اسی کا نتیجہ تھا کہ اسلامی تاریخ کے ہر دور اور اسلامی دنیا کے ہر گوشے میں ایسے عالی ہمت اور اولوالعزم اشخاص پیدا ہوتے رہے، جنہوں نے اس امت میں انبیاء کی جانشینی کا حق ادا کیا، مسلمانوں کے تین مردہ میں روح جہاد پھونکی اور رسول کی ساکن سطح میں حرکت و نمو پیدا کیا: ^۱ پھر جاہلیت کے لئے رکاوٹ کے عنوان کے تحت لکھا تھا۔

۱۔ لیکن مسلمان اپنی ساری غرابیوں اور کوتاہیوں کے باوجود اور اپنے انحراف کے باوصف اپنی تمام معاصر جاہلی قوتوں کے مقابلہ میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شاہراہ سے قریب تر، اور خدا کے زیادہ مطیع و فرماں بردار تھے، ان کا وجود ان کا رہا سہا اقتدار، جاہلیت کے لئے پھیلنے اور ترقی کرنے میں بڑی زبردست رکاوٹ اور سدِ سکندری کا کام دے رہا تھا، وہ اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود دنیا کی ایک اہم طاقت تھے جس سے حکومتیں خائف رہتی تھیں اور جس کی ان کی نگاہ میں بڑی اہمیت تھی۔ ^۲

مصنف نے اپنے پہلے اجلانہ تاثر کے ازالہ کے لئے اپنی مفصل کتاب
 ”تاریخ دعوت و عزیمت“ لکھی جس میں اسلام کی دینی و فکری اور معاشرتی تاریخ
 اور تجدیدی و اصلاحی کوششوں کا مبسوط جائزہ پیش کیا، عالم اسلام کے مختلف
 رہنماؤں اور ان تحریکوں کے علمبرداروں کا مفصل تعارف کرایا، اور اس کے
 مقدمے میں یہ صراحت کی کہ اسلام میں اصلاح و تجدید کی تحریک ایک تسلسل کے
 ساتھ موجود رہی ہے، اور اس کے درمیان کوئی تعطل و بے علی کا طویل وقفہ
 نہیں ملتا۔

اس کی تاریخ پر تنقیدی مضمون کو سپر قلم کرتے ہوئے مولانا کاظم بہت بڑھ جاتا
 ہے، اور انہیں اپنے معروف انداز نگارش سے الگ خطیبانہ اور جزئیہ انداز پیدا
 ہو جاتا ہے وہ لکھتے ہیں:-

”تقریباً تین صدیوں تک تحقیق و اجتہاد اور عزیمت فکر و نظر اور آزادانہ
 طلب حق کی وہ اسپرٹ مسلمانوں میں پوری شان کے ساتھ باقی رہی، جس کو
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تبعین میں پیدا کر گئے تھے، اس کے بعد امراء
 و حکام اور علماء و مشائخ کے استبداد نے اس روح کو کھانا شروع کر دیا
 سوچنے والے دماغوں سے سوچے کا حق، اور دیکھنے والی آنکھوں سے
 دیکھنے کا حق اور بولنے والی زبانوں سے بولنے کا حق سلب کر یا گیا،
 و باروں سے

لے کر مدرسوں اور خانقاہوں تک ہر جگہ مسلمانوں کو غلامی کی باقاعدہ تربیت دی جائے گی،
 دل اور دماغ کی غلامی، روح اور جسم کی غلامی ان پر پوری طرح مسلط ہوگی، دربار والوں نے
 اپنے سامنے رکوع اور سجودے کر کے غلامانہ ذہنیت پیدا کی، مدرسہ والوں نے خدا پرستی کے
 ساتھ اکابر پرستی کا زہر داغوں میں اتارا، خانقاہ والوں نے "ہیئت" کے مسنون طریقہ کو
 مسح کر کے مقدس غلامی کا وہ طوق مسلمانوں کی گردنوں میں ڈالا جس سے زیادہ سخت اور
 بھاری طوق انسان نے انسان کے لئے کبھی ایجاد نہ کیا ہوگا، جب غیر اللہ کے سامنے زمین
 تک سر جھکے لگیں، جب غیر اللہ کے آگے نماز کی طرح ہاتھ باتھ جانے لگیں، جب انسان کے
 سامنے نظر اٹھا کر دیکھنا سوراہی ہو جائے، جب انسان کے ہاتھ اور پاؤں چومے جانے لگیں
 جب انسان انسان کا خداوند مالک اور آن و تابن جائے، جب انسان بذات خود امداد
 نہیں کاغذ اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی سند سے بے نیاز قرار دیا جائے، جب
 انسان خطا سے پاک اور نقص سے بری اور عیب سے منزہ سمجھا لیا جائے، جب انسان کا حکم او
 اور اس کی رائے اعتقاد نہ ہو، علم اسی طرح واجب الطاعت قرار دے لی جائے جس طرح
 خدا کا حکم واجب الطاعت ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس دعوت سے منموڑ لے گئے جو "اَلَا
 دَعْبَدَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَشْرِكُ لَہٗ شَیْئًا وَلَا یَتَّخِذُ بَعْضُنَا اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ" کے
 الفاظ میں دی گئی تھی، اس کے بعد کوئی علمی، اخلاقی، روحانی ترقی ممکن ہی نہیں، پستی اور
 زوال اس کا لازمی نتیجہ ہے۔

انھوں نے جہاں اپنی کتاب "تجدید و احیاء دین" میں تاریخ اسلام کی اصلاحی و تجدیدی
 کوششوں اور ان کے علمبرداروں کی خدمات و مساعی کا جائزہ لیا ہے، وہاں بھی صاف

لکھ دیا ہے کہ :-

تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کوئی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا ہے قریب تھا کہ
عربین مجدد العزیز اس منصب پر فائز ہو جاتے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے، ان کے بعد جتنے مجدد پیدا
ہوئے ان میں سے ہر ایک نے کسی خاص شجر یا چند شعبے ہی میں کام کیا، مجدد کامل کا مقام ابھی تک
خالی ہے۔^۱

اہل حق کی موجودگی اور احادیث صحیحہ میں غلبہ حق کی سماعی تسلسل و دوم کی پیشین گوئی

تاریخ کے مطالعہ کا نتیجہ اور انداز فکر ان صریح و صحیح احادیث کے مضمون اور روح کے
خلاص ہے، جن میں اطلاع دی گئی ہے کہ اس امت کو دنیا میں کام کرنے کا جو وقت دیا گیا ہے
اس کا کوئی مختصر سے مختصر وقفہ بھی ایسا نہ ہوگا جو حق کے علمبرداروں اور اس کے لئے جدوجہد
کرنے والوں سے یکسر خالی ہوگا، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

لا يزال ناس من امتي ظاهرين
حق ياتيهم امر الله وهم ظاهرون^۲
میری امت کے کچھ لوگ برابر ظاہر اور سر بلند
ہوں گے اور اللہ کے حکم (قیامت) کے آنے تک
ان کی فقیہی و سر بلندی قائم رہے گی۔

ترمذی کی حدیث ہے :-

لا تزال طائفة من أمتي منصورين
لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم^۳
میری امت میں ایک گروہ برابر کامیاب
باہر اور بلند رہے گا اور ان کا ساتھ نہ دینے والے ان کو

۱۔ تجدید و احیاء دین ص ۳ (مطبوعہ مکتبہ جماعت اسلامی دارالاسلام پٹنجان کوٹ پنجاب)
۲۔ صحیح بخاری کتاب الناقب۔

الساعة^{۱۰}

کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور یہ ضرور

حال قیامت تک برقرار رہے گی۔

ابن ماجہ کی روایت میں اس سے زیادہ صاف الفاظ آئے ہیں :-

لا تزال طائفة من أمتي قوامۃ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ دین کے

علیٰ أُمُورِ الدِّينِ لا يضرها من خالفها^{۱۱} معاملہ اور احکام الہی کے عمل و اجرائیں متعد

سرگرم رہے گا، اور اس کی مخالفت کرنے

والے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔

ترمذی کی ایک دوسری روایت ہے :-

مثل أمتي مثل المطر لا يدرى الغمرۃ میری امت کی مثال بارش کی ہے اور بارش

خیر أُمُورِ أُولَئِكَ^{۱۲} کے متعلق یہ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ

اس کا آخر کا حصہ بہتر ہے یا شروع کا ؟

مسند رک حاکم کی روایت ہے :-

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة میری امت کا ایک گروہ حق کے سلسلہ میں

علی الحق حتی تقوم الساعة^{۱۳} برابر کا میاب و فحیاب رہے گا، یہاں تک

کہ قیامت آجائے گی۔

تاریخ اسلام میں اصلاح و تجدید کی کوششوں کا تسلسل

خود تاریخ کا ویانت دارانہ اور وسیع و عمیق مطالعہ (جو عرفی و تقلیدی تاریخ کی کتابوں

۱۰ جامع ترمذی، کتاب الفتن، باب ماجاء فی الشام ۱۱ سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن۔

۱۲ جامع ترمذی ۱۳ مسند رک حاکم۔

اور مشہور و متداول مطبوعات میں محدود نہ ہو) اس بات کی تردید کرتا ہے، اور ثابت کرتا ہے کہ اصلاح و تجدید کی کوششیں، جاہلیت اور ظلمت کے کشمکش، باطل و تحریکوں، وقت کے فتنوں، اسلام پر اندرونی و بیرونی حملوں، دشمن اسلام طاقتوں کی سازشوں، اعتقادی و فکری ضلالتوں، عملی و اخلاقی انحرافات و بے عنوانیوں سے نبرد آزمائی اور ان کے مقابلہ میں صفت آرائی کا سلسلہ جو ہر اسلام اور روح اسلام کو مصفیٰ اور متعین پیش کرنے کی کوشش غیر منقطع اور مسلسل طریقہ پر جاری رہی، اس سلسلہ میں اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کا کوئی جھانکنا اور بلند بہت طالب علم جس نے اس کو اپنے غور و مطالعہ کا موضوع بنایا ہے، اگر پورے احساس ذمہ داری و فرض شناسی کے ساتھ اس کا دعویٰ کرے کہ اس طوائف زنجیر کی ہر کڑی پہلی کڑی سے پیوستہ اور اس کی کوئی کڑی گم نہیں ہے تو اس کو محض خوش اعتقادی اور امت کو ذہنی فریب دینے کا الزام ہرگز نہیں دیا جاسکتا، یہ دراصل تاریخ اسلام کا نقص نہیں، تاریخ نویسی کا نقص ہے، اور کسی موضوع پر مکمل و مرتب شکل میں کسی تاریخی و متنازعہ موضوع کا موجود نہ ہونا اس کا ہرگز ثبوت نہیں کہ اصل واقعات و مواد اور تاریخی شہادتیں بھی ناپید ہیں، یہ علمی تحقیق تاریخ کا ایک ایسا تجربہ ہے جس سے تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں اور تاریخ پر کام کرنے والوں کو بار بار سابقہ پڑا ہے، تاریخ کی زبان اور پیرایہ بیان سے ذرا ہٹ کر منطق و کلام کی زبان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے یہ الفاظ ایک علمی حقیقت کی حیثیت رکھتے ہیں کہ "عدم علم عدم وجود کو مستلزم نہیں" یعنی ضروری نہیں کہ جس چیز کا علم نہ ہو وہ چیز سرے سے موجود ہی نہ ہو، اگر ان اصلاحی و تجدیدی کوششوں کے تسلسل کا کسی ایسے فاضل کو علم نہیں جس کو اس کے مخصوص حالات و ذوق طبعیت اور شاغل

لہ راقم سطور کی کتاب "تاریخ دعوت عربیت" (جس کے اس وقت تک تین حصے شائع ہوئے ہیں) اس سلسلہ کی ایک جگہ کوشش ہے، اس کی تکمیل کے بعد حقیقت اور بھی زیادہ عیاں ہو کر سامنے آجائے گی۔

نے اس موضوع پر اختصاصی طریقہ پر مطالعہ کا موقع نہیں دیا تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ اصلاحی و تجدیدی کوششیں سرے سے ہوئی نہیں۔

سبلی منفی طرز فکر کا نفسیاتی اثر

امت اسلامیہ کی مردم خیزی اسلام کے شجرہ طیبہ جو ”تَوَاتُرَی اُکْطَمَاکَلِ حَبِیْبِ یَاذِیْبِ رَدِیْہَا“ کا مصداق ہے کی بار آوری کا انکار اسلام اور مسلمانوں کی طویل تاریخ میں جو تجدیدی و انقلابی کوششیں مسلسل طریقہ پر کی جاتی رہی ہیں، ان کا طرف سے صرف نظر، یا ان کی اہمیت کم کرنے کی کوشش، تاریخ اسلام کو سیاہ عینک سے دیکھنے کی عادت ”عموماً ان باطل فرقوں، اور انتشار انگیز داعیوں کی حکمت عملی (TECHNIQUE) یا جنگی حکمت (STRATEGY) رہی ہے“ جو تاریخ اسلام اور فکر اسلامی کے لمبے ہی پر اپنی عمارت تعمیر کرنے کی گنجائش سمجھتے ہیں اور جن کا خیال ہے کہ جب تک اس تمام تاریخی ذخیرے کے بائے میں بے اعتمادی اور ذہن میں اس کی خفارت پیدا نہ ہو ان کے ”اجتہاد و تحقیق“ کی قدردانیت و قیمت ذہنوں میں جاگزیں نہیں ہو سکتی، اور ان کی تحریک و دعوت کے لئے سازگار فضا تیار نہیں ہو سکتی اس سلسلے میں کئی تحریکوں اور فرقوں کے بانیوں کا نام لیا جاسکتا ہے، لیکن ہم مولانا مودودی کے بائے میں بیگمان نہیں کرتے کہ انھوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبہ کے ماتحت یہ حکمت عملی اختیار کی ہے، لیکن ان کی نیت اس بائے میں کتنی ہی غیر مشتبہ ہو، اس طریق کار کا طبعی اور قدرتی نتیجہ کلنا ناگزیر ہے، اور جیسا کہ کوئی شخص بد پرہیز کر کے مواخذہ اخروی سے خواہ بچ جائے، لیکن اس کا اثر اس کے نظام صحت اور جسم پر پڑنا ضروری ہے، جو لوگ صرف مولانا مودودی کی تحریروں کے مطالعہ پر اکتفا کرتے ہیں اور جنھوں نے

اسلام، اسلامی دعوت و تعلیمات، اور اسلامی تاریخ کو تنہا انھیں کی تحریریں اور مضامین سے سمجھا ہے، وہ تاریخ اسلام مسلمانوں کے دور ماضی، قرون ثلاثہ کو مستثنیٰ کر کے بعد کی صدیوں کے نتائج فکر و عمل، اور ان کے حاصل و ثمرات سے انٹنے یا یوس ہیں کہ ان کی زبان حال ان میں سے کسی کا نام سن کر بھی حالی کے الفاظ میں گویا ہو سکتی ہے کہ ہ

ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے
ہے ادب شرط امنہ نہ کھلو ائیں!

حاکمیت "الورب" پر انحصار

مولانا مودودی کے نزدیک قرآن کی ان چاروں بنیادی اصطلاحات کا اصل محور اور ان کا مرکزی نقطہ، "حاکمیت الورب" ہے، اور ان کے نزدیک "دین" و "عبادت" دونوں اسی نقطہ پر لانے کے خطوط اور راستے ہیں، الٰہی اصطلاح کی تشریح کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:

"بس الوہیت کی اصل روح اقتدار ہے، خواہ وہ اقتدار اس معنی میں سمجھا جائے کہ نظام کائنات پر اس کی فرماں روائی فوق الطبعی نوعیت کی ہے یا وہ اس معنی میں تسلیم کیا جائے کہ دنیوی زندگی میں انسان اس کے تحت امر ہے، اور اس کا حکم بذات خود واجب الطاعت ہے، یہی اقتدار کا تصور ہے، جس کی بنیاد پر قرآن اپنا سارا زور و غیر اللہ کی الٰہیت کے انکار اور صرف اللہ کی الٰہیت کے اثبات پر صرف کرتا ہے۔"

آگے چل کر لکھتے ہیں:-

لہ کلام کی جگہ پر یا اس کے ساتھ کام کا لفظ بڑھایا جاسکتا ہے۔

۱۲۵ "قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں" شائع کردہ دارالانشاعت، نشاۃ ثانیہ، حیدر آباد، ۱۹۷۰ء

”ان تمام آیات میں اول سے آخر تک ایک ہی مرکزی خیال پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ
الہیت و اقتدار لازم و ملزوم ہیں اور اپنی روح و معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز ہیں
جو اقتدار نہیں رکھتا وہ الہ نہیں ہو سکتا اور اسے الہ ہونا چاہئے اور جو اقتدار رکھتا ہے وہی
الہ ہو سکتا ہے اور اسی کو الہ ہونا چاہئے، کیونکہ الہ اسے نہاری جس قدر ضروریات متعلق ہیں یا جن
ضروریات کی خاطر تمہیں کسی کو الہ لانے کی حاجت پیش آتی ہے ان میں سے کوئی ضرورت بھی
اقتدار کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، لہذا غیر مقتدر کا الہ ہونا بے معنی ہے، حقیقت کے خلاف ہے
اور اس کی طرف رجوع کرنا لا حاصل ہے۔“

”رب“ اور ربوبیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”ان آیات کے سلسلہ وار پڑھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن ربوبیت کو بالکل
حاکمیت اور سلطانی (SOVEREIGNTY) کے ہم معنی قرار دیتا ہے۔“

وہ صاف صاف اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ رب کی اصل تعریف اقتدار اعلیٰ ہے اور
عبادت و عبودیت اس اقتدار اعلیٰ کی اطاعت، تعمیل حکم اور وفاداری کا نام ہے، نبی اس
مقتدر اعلیٰ کا نمائندہ ہے اور اسی حیثیت سے اس کے حکم کی اطاعت ضروری ہے، انسانوں
کی حیثیت پس اس مالک الملک کی رعیت کی ہے جس کو اپنی وفاداریوں اور عبادت گزاروں
کو اس مالک کے ساتھ مخصوص کر دینا چاہئے، سورہ آل عمران کی آیت اور حضرت عیسیٰ کی اس
”تلقین کہ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبُّکُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ“ کی تفسیر کرتے ہوئے انھوں نے
خالص یہی (سیاسی) زبان و تعبیر استعمال کی ہے، فرماتے ہیں:-

”اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی بھی

بنیادی نکات ہی تین تھے۔

ایک یہ کہ اقتدار اعلیٰ جس کے مقابل میں بندگی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور جس کی اطاعت پر اسحاق و تمدن کا پورا نظام قائم ہوتا ہے، صرف اللہ کے لئے مختص تسلیم کیا جائے۔

دوسرے یہ کہ اس مقتدر اعلیٰ کے نامائندے کی حیثیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ تیسرے یہ کہ انسانی زندگی کو حلت و حرمت اور جواز و عدم جواز کی پابندیوں سے جکڑنے والا قانون، ضابطہ صرف اللہ کا ہو، دوسروں کے عائد کردہ قوانین منسوخ کر دیئے جائیں۔

پس درحقیقت حضرت عیسیٰؑ اور حضرت موسیٰؑ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہم اور دوسرے انبیاء کے مشن میں یک سر و مو فرق نہیں ہے، جن لوگوں نے مختلف پیغمبروں کے مختلف

مشن قرار دیئے ہیں اور ان کے درمیان مقصد و نوعیت کے اعتبار سے فرق کیا ہے، انھوں نے سخت غلطی کی ہے، مالک الملک کی طرف سے اس کی رعیت کی طرف جو شخص بھی

ماورج ہو کر آئے گا، اس کے آنے کا مقصد اس کے سوا اور کچھ ہو سکتا ہی نہیں کہ وہ رعایا کو نافرمانی اور خود مختاری سے روکے اور شرک سے (یعنی اس بات سے کہ وہ مقتدر اعلیٰ میں کسی حیثیت سے دوسروں کو مالک الملک کے ساتھ شریک ٹھہرائیں اور اپنی وفاداریوں اور عبادت گزاروں کو ان میں منقسم کریں) منع کرے اور اصل مالک کی خالص بندگی و اطاعت اور پرستاری و وفاداری کی طرف دعوت دے۔^۱

پھر وہ اقتدار اور حاکمیت کی وسعت و وحدت کو بیان کرتے ہوئے ثابت کرتے ہیں، کہ کسی کے حکم کو واجب الاطاعت سمجھتے اور شرک بانشر میں کوئی فرق نہیں، وہ لکھتے ہیں:۔
”یہ اقتدار اور حاکمیت ناقابل تقسیم ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی ننگ کی بیز کسی کے

حکم کو واجب الطاعت سمجھتا ہے تو ویسا ہی شرک کرتا ہے جیسا ایک غیر اللہ سے دعا مانگنے والا شرک کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص سیاسی معنی میں مالک الملک اور مقتدر اعلیٰ اور حاکم علی الاطلاق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کا یہ دعویٰ بالکل اسی طرح خدائی کا دعویٰ ہے جس طرح فوق الطبیعی معنی میں کسی کا یہ کہنا کہ تمہارا ولی اور کارساز اور مددگار و محافظ میں ہوں، اسی لئے جہاں خلق اور تقدیراشارہ اور تدبیر کائنات میں اللہ کے لاشریک ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، وہیں ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ بھی کہا گیا ہے، جو اس بات پر صاف دلالت کرتا ہے کہ ربوبیت کے مفہوم میں بادشاہی و حکمرانی کا مفہوم بھی شامل ہے، اور توحید الہ کے لئے لازم ہے کہ اس مفہوم کے اعتبار سے بھی اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت نہ تسلیم کی جائے۔

سید قطب کی ملتی جلتی تصریحات

راقم سطور کے عزیز و فاضل دوست اور مصر کے مشہور اہل قلم سید قطب شہید بھی جو مولانا مودودی کی کتاب ”قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں“ سے بہت متاثرہ اور اس سے پورے طور پر متفق ہیں، حاکمیت کو الہیت کا خاص خاصا لُص بناتے ہیں، ان کی تحریر سے بھی جاہلیت کی اصنام پرستی یا غیر اللہ کی عبادت کی شاعت کم ہوتی ہے، وہ اس کو جاہلیتِ قدیم کی ایک ابتدائی اور سادہ (مشرکانہ) صورت قرار دیتے ہیں، اپنی مشہور کتاب ”معالم فی المطلق“ میں لکھتے ہیں:-

هذه الجاهلية تقوم على أساس (جدید) جاہلیت کی بنیاد زمین میں

الاعتداء علی سلطان الله فی الارض
 وحلی الخس فخاصی الألوہیة: وحی
 المحکمۃ: إنها تستند المحکمۃ إلی البشر
 فتجعل بعضهم لبعض أرباباً، لا فی صورة
 البدائیة الساذجة التي عرفها الجاهلۃ
 الأولى، ولكن فی صورة ادعاء حق وضع
 التصورات والقیم، والشرائع والقوانين
 والأنظمة والأوضاع بعزل عن منبع
 الله للحیاة، وفيما المراد أن به الله له
 الله کے اقتدار اور الوہیت کے انحصار
 (یعنی حاکمیت) پر دست دراز نہ پڑے
 یہ حاکمیت کامزاور بشر کو قرار دے کر
 بعض انسانوں کو بعض کا رب تسلیم کرتی ہے
 یہ کام اس ابتدائی اور سادہ طریق پر نہیں
 ہوتا جیسا کہ قدیم جاہلیت کا دستور تھا، بلکہ
 یہ اس بات کی دعویٰ ہے کہ بشر کو مستقلاً
 (الہی نظام حیات سے الگ اور اللہ کی مرضی
 کے خلاف) تصورات و اقتدار و شرائع و قوانین
 اور نظام و فلسفہ کے وضع کرنے کا حق حاصل ہے

وہ انسانوں کو انسانوں کا حاکم سمجھنے اور ان کے بنائے ہوئے قوانین پر چلنے کو "عبادت"
 ہی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اسی کتاب میں آگے چل کر لکھتے ہیں :-

فالناس فی کل نظام غیر النظام الاہلی
 یسجد بعضهم بعضاً - فی صورة من الصور
 - وفي المنہم الاسلامی وحده یقر
 الناس جمیعاً من عبادة بعضهم
 لبعض لعبادة الله وحده، والتلقى
 من الله وحده، والخروج لله وحده
 (خلاصہ یہ ہے کہ) اسلامی نظام کے علاوہ
 سارے نظاموں میں کسی نہ کسی شکل میں انسان
 انسان کی پرستش کرتا ہے، اور اسلامی نظام
 اور صرف اسلامی نظام کے تحت سارے
 انسان آپس میں ایک دوسرے کی پرستش
 سے یکسر آزاد ہو کر تنہا خدا کو اپنا معبود تسلیم

کرتے، اسی کے اوامر و نواہی پر چلتے اور اسی
کے سامنے سرنگوں ہوتے ہیں۔

آگے چل کر ان عربوں کا ذکر کرتے ہوئے جو قرآن مجید کے مخاطب اول تھے، لکھتے ہیں:-

کأنوا يعرفون أن الألوہیة تعنی	وہ جانتے تھے کہ الوہیت عبارت حاکمیت
الحاکمۃ العلیا، وأنوا يعرفون أن	اعلیٰ (اقتدار اعلیٰ) سے ہے، اور الوہیت کی
توحید الألوہیة وإفراد الله سبحانه	وحدانیت اور اس کا سزا و تنہا خدا کو
بہا، معناه نزع السلطان الذی	قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس حاکمیت
یزاولہ الکھایة ومشیئة القبائل	پر کائناتوں، قبائل کے سرداروں اور امرار او
والأمراء والحکام، وردہ کلہا الی الله	حکام نے قبضہ جاری رکھا ہے، اسے ان سے
	چھین کر تمام تر خدا کے والہ کر دیا جائے۔

آگے چل کر اس سے بھی زیادہ صفائے سے لکھتے ہیں:-

کأنوا یعلمون أن لا إله إلا الله	وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ اس زمینی
ثورة علی السلطان الأمر فی الذی	حاکمیت کے خلاف ایک بغاوت ہے جو
یغتصب أولی خصائص الألوہیة	الوہیت کے اخص خصائص کی غاصب
وثورة علی الأوضاع الی تقوم	ہے، اور ان نظاموں کے خلاف بغاوت
علی قاعدة من هذا الغتصاب	ہے جو اس قبضہ غاصبانہ پر قائم ہیں نیز ان
وخرج علی السلطات الی تحکم	تمام حکومتوں اور اقتداروں کے خلاف بغاوت
بشریعة من عند عالمی اذی بہا اللہ	ہے جو اس قانون کو جاری کرتے ہیں جس کی شرعیت

اجازت نہیں دی۔

لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

لا الہ الا اللہ کمایدرکہ العربیہ
 العارف بعد لولایت لفتہ: الاحلیکیۃ
 لا الہ الا اللہ کا مطلب ایک عرب کی نگاہ میں
 جو اپنی زبان کے الفاظ کے صحیح معنی و مفہوم
 واقف ہوتا ہے یہ ہے کہ حاکمیت صرف
 خدا کے لئے ہے اور شریعت صرف خدا کی
 تسلیم کی جائے گی، اور کسی پر کسی کو حاکمیت کا
 السلطان کلہ اللہ۔
 حق حاصل نہیں، کیونکہ حاکمیت کی تمام تر

حق دار تنہا ذات الہی ہے۔

وہ حاکمیت کو اللہ کے ساتھ مخصوص کرنے کو لا الہ الا اللہ کا حقیقی مفہوم (بدول حقیقی)
 سمجھتے ہیں اور بس اسی کتاب میں ایک جگہ یہ بیان کرتے ہوئے کہ جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ
 کرتے ہیں یا جن کے اسلام کا ثبوت صرف پیدائش کے رجسٹروں سے ملتا ہے ان کو حقیقی اسلام
 کی تعلیم کی ضرورت ہے، لکھتے ہیں:-

مجب أن یعلموہم أن الإسلام هو
 أولاً: آخر عقیدة: لا الہ الا اللہ
 ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام۔ اولاً۔
 لا الہ الا اللہ کے عقیدہ کو اس کے حقیقی بدل
 کے ساتھ تسلیم کرنے کا نام ہے، یعنی یہ کہ اپنے
 سارے معاملات میں وہ صرف خدا کی
 حاکمیت تسلیم کریں، اور جو لوگ اس حاکمیت
 سلطانی اللہ بادعاء هذا الحق لأنفسہم

کا دعویٰ کرتے اور اس پر دست درازی کرتے
ہیں انھیں دھتکار دیں۔

ایک جگہ لکھتے ہیں:-

إِنِّ اِعْلَانِ رُبُوبِيَةِ اِلهِهِ وَحْدَهُ
لِلْعَالَمِينَ، مَعْنَا: الثَّوْرَةُ الشَّامِلَةُ
عَلَى حَاكِمِيَةِ الْبَشَرِيَّةِ كُلِّ مَوْجِهٍ
أَشْكَالِهَا، وَأَنْظُمَتِهَا وَأَوْضَاعِهَا،
وَالْقَمَرُ دَاكِلٌ عَلَى كُلِّ وَضْعٍ فِي أَرْجَاءِ
الْأَرْضِ، الْحُكْمُ فِيهِ الْبَشَرِيَّةُ بِصُورَةِ
الصُّورِ... أَوْ تَجْهِيزِ الْخَلْقِ مَرَادُفُ: الْإِلَهِيَّةُ
فِيهِ الْبَشَرِيَّةُ بِصُورَةِ الْخَلْقِ مَرَادُفُ: الْإِلَهِيَّةُ
حَاكِمِيَّةٌ كَوَالِوَهِيَّةٌ وَرَبُوبِيَّةٌ كَأَقْطَعِ الْمَرْكَزِيَّةِ
يَهِي بِهِيَ كَزَنْدِغِي كَيْ كَسِي مَعَالِمِي كَهِي كَسِي الْإِنْسَانِيَّةِ قَانُونِ كِي بِرُويِ اَوْرَاسِ كُو تَسْلِيمِ كَرْنِي كُو مَنَافِي
دِينِ اَوْرَ شَرَكِ فِي اَحَاكِمِيَّةِ (جُو شَرَكِ فِي اَلَا لُو هِيَّةِ يَ اَشَرَكِ فِي اَلرُّبُوبِيَّةِ) كَا اِنْ حَضَرَاتِ كَرْنِي زَوْدِيَكِ
مَرَادُفُ (يَ) قَرَارُ دَعْوِي دِيَا جَآئِي.

میر قطب "فی ظلال القرآن" میں تفسیر سورہ یوسف کے سلسلہ میں "ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ"
پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

وهذا وحده هو الدين القيم فلا دين
محصن يمي دين قيمه — اور جب تک

اذن لله ما لم تكن دينونة الناس
 حله وحده وما لم يكن الحكم حله
 وحده، ولا عبادة حله اذا دان
 الناس لغير حله في شان واحد
 من شئون الحياة فتوحيد الاوهية
 يقتضى توحيد الربوبية، والربوبية
 تقتضى ان يكون الحكم حله او ان
 تكون العبادة حله فهما مترادفان
 او متلازمان، والعبادة التي يقبلها
 الناس مسلمين او غير مسلمين هي
 الدينونة والمخضوع والاتباع لحكم
 الله دون سواه

لوگ صرف خدا کے تابع نہیں ہوتے اور صرف
 اسی کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے "دین" کا کوئی
 مطلب نہیں اور نہ اللہ کی پرستش کا کوئی مطلب ہے
 اگر لوگ زندگی کے کسی بھی معاملہ میں غیر اللہ کے
 تابع رہتے ہیں (تو ان کی خدا کی تابعداری نامکمل
 اور غیر متبر ہے) اس لئے کہ اللہ ہیست کی وحدت
 خود ربوبیت کی وحدانیت کی متقاضی ہے
 اور ربوبیت کے دو ہی مظاہر ہیں: اللہ کی
 حاکمیت اللہ کی پرستش اس طرح یہ دونوں
 الفاظ ایک دوسرے کے ہم معنی یا ایک دوسرے
 کو لازم ہیں وہ عبادت جس کی رومی لوگ
 مسلمان یا غیر مسلم سمجھے جائیں گے وہ تنہا
 خدا کی حاکمیت کی مکمل تابعداری، اطاعت
 اور اتباع ہے۔

آگے چل کر اس سے نتیجہ نکالتے ہیں:-

فهذا الاعتبار يعد من المعلوم من
 الدين بالضرورة من دان لغير الله
 وحكم في أمي أمر من أموجيات

"دین" کی یہ تعریف دین کی ایک بدیہی قطعی
 حقیقت ہے، جو غیر اللہ کی بڑائی تسلیم کرتا ہے
 اور زندگی کے کسی.... معاملہ میں بھی غیر اللہ کو

غیر اللہ فلیس من المسلمین ولین
 حکم بالتسلط وہ تو مسلمان ہے اور نہ اس
 فی هذا الدین ومن أفراد اللہ سبحانه
 دین ہی سے اس کا کوئی تعلق ہے، لیکن جو
 بالحاکمۃ ورفض الدینونة لغيره
 صرف خدا کی حاکمیت پر ایمان رکھتا ہے اور
 من خلافتہ فهو من المسلمین وفي
 اللہ کی مخلوق میں سے کسی کی تابعداری کے لئے
 هذا الدین۔
 نیاز نہیں اور نہ اس کے سامنے جھکتا ہے وہ
 مسلمان ہے اور اس دین میں داخل۔

ایک غلو اور اس کی تردید

معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں اس خیال اور اس کی تفصیل و تطبیق میں ایسا غلو پیدا ہو گیا
 تھا کہ استاذ ہضیبی کو اس کی تردید کی ضرورت محسوس ہوئی، وہ اپنی سابق الذکر کتاب
 "دعاة لاقتضاہ" میں مولانا مودودی کے نظریہ "اللہ کی حاکمیت" کی تشریح نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں

"بعض لوگوں کو اس سے یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ مولانا مودودی کے نزدیک یہ بات محال ہے کہ
 اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی اجازت دے کہ وہ اپنے لئے ایسی تنظیمات یا قانون وضع کریں جو ان کی
 زندگی کے کسی شعبہ کو منظم یا منضبط کرتے ہوں"۔

استاذ ہضیبی مولانا کے لئے اس کو بعید از قیاس قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-

"حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ہماری دنیاوی زندگی کے بہت سے امور

آزاد چھوڑ دیے ہیں جن کو جیسا ہماری عقل رہنمائی کرے ان عمومی مقاصد اور ان معین

غایات کے حدود کے اندر جو خدا نے مقرر کر دی ہیں اور جن کی تکمیل کا ہم کو مکلف کیا ہے

ہم منظم کریں اس شرط کے ساتھ کہ کسی حرام کو حلال اور کسی حلال کو حرام نہ کریں۔
پھر وہ کہتے ہیں کہ:-

”شرعیات میں تین چیزیں ہیں، فرض، حرام اور مباح، جس کو شریعت نے فرض و حرام قرار دیا وہ قیامت تک فرض و حرام رہے گا، لیکن جہاں تک مباحات کا تعلق ہے مسلمانوں کو اس کا اختیار ہے کہ وہ ان کے بائے ہیں وہ نظام وضع کریں جن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور جن کا تعلق ان اجتماعی ضروریات اور مفاد عامہ سے ہے جن کے بارے میں شرعی نصوص وارد ہوئی ہیں اسی قبیل میں سے شوریٰ کے قوانین ہیں، جو نص قرآنی ”وَأْمُرْهُمْ شُرُوعِي بَيْنَهُمْ“ کی تعمیل ہے، اسی طرح سے سڑکوں پر گزرنے کے قوانین (TRAFFIC CONTROL) کا نظام ہے حفظان صحت کے ضوابط، کھیتی کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کا مقابلہ آبپاشی کا نظام، تعلیمی ضوابط، پیشوں اور مختلف صنعتوں کو منظم کرنے کے قواعد و ضوابط، انتظامیہ فوج، شہروں کی پلاننگ اور تعمیرات وغیرہ کے قاعدے اور ضابطے جو کسی بلدیہ یا حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، سب اس میں داخل ہیں اور جن کے رہنما اصول یا ان مقاصد جو ان قواعد کے داعیین کے پیش نظر ہوتے ہیں، کی اہمیت کی طرف رہبری ہم کو سنت اور عمل صحابہ میں ملتی ہے۔“
اس کے بعد وہ لکھتے ہیں:-

”اس سے اس قول کا بطلان ظاہر ہے کہ مطلق قانون سازی خواہ وہ معمولی امور میں ہو صرف اللہ کی صفت اور اس کا منصب ہے اور جس نے کوئی قانون وضع کیا، اس نے اپنے لئے خدا کی صفت اختیار کر لی اور اپنے کو خدا کا ہمسر اور باغی بنا دیا۔“

معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات اتنی بڑھ گئی کہ بعض لوگ ان مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھنے لگے جو مطلق کسی کا قانون قبول کر لیں اور بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس زمانہ کے مسلمانوں کا عقیدہ فاسد اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس لئے کہ وہ ان اکثر قوانین سے ناواقف ہیں، جو اللہ نے ان کی سیاسی اجتماعی اور اقتصادی تنظیم کے لئے مقرر کئے ہیں، ان کی اکثریت یہ سمجھنے لگی ہے کہ اللہ کی شریعت کے احکام عبادات میں محدود ہیں انھوں نے اس کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:-

• عام لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ حکام و منتظمین کو ان قوانین اور تنظیمات کے وضع اور جاری کرنے کا اختیار ہے، جو (اصولاً) کتاب و سنت کے نصوص کی بنیاد پر ہے اور ان کی روشنی میں ہوں اور جو ان کی سیاسی اقتصادی اور اجتماعی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی تنظیم کرتی ہوں، یہ عقیدہ جس میں کفر و شرک کا کوئی شائبہ نہیں بلکہ وہ اپنی جگہ پر حق ہے۔^{۱۹}

کیا انسان اور خدا کا تعلق محض حاکم و محکوم کا ہے؟

اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے کہ کیا کسی کو مستقلاً واجب الطاعات سمجھنا بالکل ایسا ہی شرک ہے جیسا غیر اللہ سے دعا مانگنا، اس سے پہلے ہم پڑھنے والوں کی توجہ اس پر متعطف کرنا چاہتے ہیں کہ ان عبارتوں بلکہ مصنف کی پوری کتاب ”قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں“ اور ان کی بکثرت تحریروں کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان کا اصل تعلق اور رشتہ، حاکم و محکوم کا رشتہ اور رعیت و حکومت کا تعلق ہے اور اللہ کے اسمائے حسنی اور صفات عالیہ میں اصل حیثیت اس کے مقتدر اعلیٰ اور حاکم علی الاطلاق ہونے کی ہے،

اور گویا انبیاء علیہم السلام کی بعثت، صفت سماوی کے نزول اور دعوت و تبلیغ کا اصل مقصد مدعا بس خدا کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرانا، اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، یہ بات خدا پر ایمان لانے اور اسلام کو قبول کرنے کا کیسا ہی لازمی نتیجہ اور اسلام کا قدرتی مطالبہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کے اپنی مخلوقات سے تعلق، اور مخلوقات کے اس کے ساتھ تعلق کا ایک جز اور بہت محدود جز ہے، کل اور عظیم کل نہیں، درحقیقت خالق و مخلوق، اور عبد و معبود کا تعلق، حاکم و محکوم، اور آمر و مأمور اور ایک بادشاہ اور رعیت کے تعلق سے کہیں زیادہ وسیع، کہیں زیادہ عمیق کہیں زیادہ لطیف اور کہیں زیادہ نازک ہے، قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جس تفصیل کے ساتھ، اور جتنے دل آویز طریقہ پر بیان کیا ہے، اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بندہ سے صرف اتنا مطلوب ہے کہ وہ اس کو اپنا حاکم اعلیٰ اور آمر مطلق سمجھ لے، اور اس کے اقتدار اعلیٰ میں کسی کو شریک نہ کرے، مثال کے طور پر سورہ شہر کے آخری رکوع میں حسب ذیل آیات پڑھی جائیں:-

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ	وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ السَّمِيعُ	پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا وہ بڑا مہربان
الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا	نہایت رحم والا ہے وہی خدا ہے جس کے سوا
هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ	کوئی لائق عبادت نہیں، بادشاہ حقیقی پاک
الْمُهَيَّمِ الْعَزِيزُ الْمَجِيدُ الْمُتَكَبِّرُ مُمِيتُ	ذات (ہر عیب سے) سالم، امن دینے والا نگہبان
اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ	غالب، زبردست، بڑائی والا خدا ان
الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ	لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے وہی
يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	خدا (تمام مخلوقات کا) خالق ایجاد و خالق

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے

(سورۃ انحرش ۲۲-۲۳)

سب اچھے سے اچھے نام ہیں، جتنی چیزیں

آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب اس کی تسبیح

کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

اسماء و صفات و افعال الہی کا تقاضا و مطالبہ

ان اسماء و صفات، اور ان افعال الہی کے ذکر کا جن سے قرآن شریف بھرا ہوا ہے، صاف تقاضا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے دل و جان سے محبت کی جائے، اس کی طلب رضا میں جان کھپا دی جائے، اس کی حمد و ثنا کے گیت گائے جائیں، اٹھتے بیٹھتے اس کے نام کا وظیفہ پڑھا جائے، اسی کی دھن ہر وقت دل و دماغ میں سمائی رہے، اسی کے خوف سے انسان ہر وقت لرزاں اور ترساں رہے، اسی کے سامنے دست طلب ہر وقت پھیلا رہے، اسی کے جمال جہاں آرا پر ہر وقت نگاہیں جمی رہیں، اسی کی راہ میں سب کچھ لٹا دینے... مٹا دینے حتیٰ اگر سرکٹا دینے کا جذبہ بیدار رہے، جن لوگوں نے اس کے صفات اور استحقاقات میں سے صرف اس کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ ہی کو اس کا اصل حق اور مطالبہ سمجھا، ڈر رہے کہ ہمیں وہ ”وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ“ کے مصداق نہ بنیں، قرآن مجید نے فلسفہ ہائے قدیم کے برہانات (جنہوں نے نفی صفات میں تفصیل اور تدقیق سے کام لیا، اور اثبات ذات میں اجمال و اختصار سے) ذات باری جل مجدہ کے اثبات و تعریف و تشریح میں تفصیل و توسع سے کام لیا ہے، بقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ ”قرآن مجید نے نفی میں اجمال اور اثبات میں تفصیل سے کام لیا ہے“ نفی میں اس نے اس قول قاطع پر اکتفا کیا کہ ”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ“ لیکن اثبات میں اس کا وہ انداز

جو سورہ حشر کی آیات میں دیکھا گیا، اور یہ سب اسی وجہ سے کہ تعلق و وابستگی اور محبت و فریقگی، صفات کے علم و معرفت کے بغیر نہیں پیدا ہوتی انبیاء علیہم السلام اور خاص طور پر سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا عمل اور تعلیم آپ کی دعا، اور نماز کی کیفیت، ابتهال و نصروع، اتاب و اجبات، محبت الہی کا جوش، یاد الہی کا انہماک، اس کے ذکر سے تسکین، اور اس کے نام کی حلاوت و لذت، پھر صحابہ کرام اور عارفین امت کی زندگی میں اس کا جلوہ، اس سب میں انہیں صفات کا پرتو نظر آتا ہے اور اس بات کا نتیجہ ہے کہ وہ اللہ کو محض حاکم اعلیٰ اور آمر مطلق نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ ان کے نزدیک معبود حقیقی کے ساتھ محبوب حقیقی، اور جمال و جلال و کمال کا مبداء و منتہا ہے۔

عبودیت والہ کی تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے یہاں

خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ (جو مشائخ طریقت میں نہیں تھے، اور جو بہت سے حضرات کے نزدیک محدث خشک اور عالم ظاہر تھے) عبودیت کے لئے جوالہ اور رب کا فطری حق ہے، تنہا اطاعت اور تذلل کو کافی نہیں سمجھتے جو عام طور پر اس ہستی کے لئے اختیار کی جاتی ہے، جس کے حاکم اور مقتدر اعلیٰ ہونے کا عقیدہ پایا جاتا ہے، اور وہ ہستی بھی عام طور پر اس کو کافی سمجھتی ہے، اور اس پر قناعت کرتی ہے، وہ عبودیت کے لئے خضوع و تذلل کے ساتھ کمال محبت کو بھی شرط قرار دیتے ہیں، جو حکومت و اقتدار کے علاوہ ایسی صفات و کمالات کو چاہتا ہے جس سے وہ ہستی "عابد" و "عبد" کی نظر میں کمال محبت کی مستحق ہو، وہ اپنے مشہور رسالہ "العبودیت" میں لکھتے ہیں :-

لكن العبادة المأمورة بما تضمنه

ليكن وہ عبادت جس کا (شرعیات کی طرف سے)

حتى الذل ومعنى الحب، فتقضى
 غاية الذل لله تعالى بغاية
 المحبة له۔
 حکم دیا گیا ہے اس میں تابعداری و محبت
 دونوں داخل ہیں اس طرح عبادت کے
 مفہوم میں الشریٰ مکمل تابعداری کمال
 محبت کے ساتھ داخل ہے۔

آگے چل کر لکھتے ہیں:-

..... ومن خضع لإنسان مع بغضه
 له لا يكون عابداً له ولو أحب
 شيئاً ولم يخضع له لم يكن عابداً له
 كما قد يحب الرجل ولده وصديقه
 ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة
 الله تعالى، بل يجب أن يكون
 الله أحب إلى العبد من كل شيء
 وأن يكون الله أعظم عنده
 من كل شيء۔
 اگر کوئی کسی کے ساتھ بغض رکھتے ہوئے
 اس کا تابع رہتا ہے تو وہ اس کی پرستش
 کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اسی طرح
 اگر کوئی کسی چیز سے محبت تو کرتا ہے لیکن
 اس کی بڑائی تسلیم نہیں کرتا تو وہ اس کی
 پرستش کرنے والا نہیں مانا جائے گا، جیسے
 انسان کی محبت اپنی اولاد سے یا اپنے دوست
 سے، اسی لئے الشریٰ عبادت کے سلسلہ میں
 ان دونوں میں سے تنہا کوئی ایک بات
 کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ بندہ کے
 نزدیک اللہ ہر چیز سے زیادہ محبوب

اور ہر چیز سے زیادہ بڑا ہو۔

وہ اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ الالہ کی تشریح کرنے اور اس کا اشتقاق بتاتے ہوئے

لکھتے ہیں:-

الإله هو الذي يألهه القلب بكمال
الحب والتعظيم والإجلال
والإكرام والخوف والرجاء
ونحو ذلك^۱
الروح ہے جس کی طرف دل کا میلان
کمال محبت اور نہایت تعظیم و احترام
و اکرام خوف و رجاء اور اس طرح کی
دیگر کیفیات کے ساتھ ہو۔

ان کی ایک دوسری عبارت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ عبد و معبود کا تعلق
محض حاکم و محکوم کا نہیں ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع اور جامع ہے، اس تعلق میں
معرفت، انابت، محبت، اخلاص اور ذکر سب شامل ہے، حالانکہ حاکم کے لئے صرف
خضوع اور تذلل اور طاعت و انقیاد کافی ہوتی ہے، وہ لکھتے ہیں:-

ان الله خلق المخلوق لعبادته
الجامعة لمعرفة، والانابة إليه
ومحبته، والإخلاص له فبدل كرمه
تطمئن قلوبهم، ويرويتهم في الآخرة
تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في
الآخرة أحب إليهم من النظر إليه
ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من
الاجابة^۲
اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس لئے پیدا کیا ہے
تاکہ وہ اس کی عبادت کریں اور عبادت
میں اللہ کی معرفت، اس کی طرف انابت
اس کے ساتھ محبت و اخلاص سبھی کو داخل
ہے، چنانچہ اللہ کے ذکر سے ہی بندے کو
اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اور آخرت
میں اس کی رویت سے ان کی آنکھوں کو
ٹھنڈک نصیب ہوگی آخرت میں اللہ بندوں
کو اپنے دیدار سے ان کے لئے محبوب تر

کوئی چیز نہیں دے گا، اور نہ دنیا میں اللہ
نے اپنے بندوں کو ایمان سے بڑی کوئی
دولت دی ہے۔

آگے چل کر اسی عبادت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم
ولا لذّة بدون ذلك بعالي بل هي
أعزى عن ذكر ربّه فإن له معيشة
ضكاً ونحشاً لا يوم القيامة أعمى
اس کے بغیر بندے کو کسی حال میں نہ صلاح
و فلاح نصیب ہو سکتا ہے اور نہ وہ کسی
نعمت و لذت سے آشنا ہو سکتے ہیں کیونکہ
جو اپنے رب کی عبادت سے پہلو ہٹا کرے گا
اس کو (دنیا میں بھی) زندگی کی تنگی سے
دوچار ہونا پڑے گا، اور قیامت کے دن
اس کو نابینا اٹھایا جائے گا۔

یہ تعریف اللہ کی اس تعریف سے کتنی مختلف ہے جس میں اصل حاکمیت اور اقتدار
اعلیٰ کو قرار دیا گیا تھا، اور جس کا ترجمہ خود مولانا مودودی نے ساورن (SOVEREIGN)
سے کیا ہے، ظاہر ہے کہ ضابطہ کے اس اللہ کے لئے نہ محبت ضروری ہے، نہ کثرت ذکر، اس کو
تو اپنے محکوم کی صرف اطاعت کلی اور وفاداری (LOYALTY) چاہئے۔

انبیاء علیہم السلام کی بعثت و تعلیم کا اصل مقصد توحید کی دعوت و شرک کا استیصال ہے
مولانا یہ ثابت کرتے ہوئے کہ اقتدار اور حاکمیت ناقابل تقسیم ہے، فرماتے ہیں کہ:-

• اگر کوئی شخص الشُرک کے حکم کی سند کے بغیر کسی کے حکم کو واجب الاطاعت سمجھتا ہے تو ایسا ہی شرک کرتا ہے جیسا ایک غیر الشُرک سے دعا مانگنے والا شرک کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص سیاسی معنی میں مالک الملک اور مقتدر اعلیٰ اور حاکم علی الاطلاق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کا یہ دعویٰ بالکل اسی طرح خدائی کا دعویٰ ہے جس طرح فوق الطبیعی معنی میں کسی کا یہ کہنا کہ تمہارا ولی اور کارساز اور مددگار و محافظ ہیں ہوں!

اس عبارت سے مترشح ہوتا ہے کہ الشُرک فی الحکم اور الشُرک فی الالوہیت یا فی العبادۃ دونوں ایک ہی مرتبہ اور حیثیت کے شرک ہیں، اور یہ کہ سیاسی طور پر کسی کو حاکم و آمرانا او بالعد الطبیعیاتی طور پر کسی کو قابل عبادت، مستحق دعا و نذر و قربانی، اور خوف و رجا سمجھنا بالکل ایک درجہ کے شرک ہیں، بلکہ مولانا کی توجہ کا اصل مرکز و موضوع یہی سیاسی اطاعت کسی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کرنا، اس کے حکم کو واجب الاطاعت سمجھنا، اس کو قانون سازی کا اختیار دینا ہے، اور اسی پر ان کا زور قلم صرف ہوا ہے، جن لوگوں کا مطالعہ انھیں مضامین اور تحریروں تک محدود ہو گا، اور جو اسی ماحول میں ذہنی و فکری نشوونما حاصل کریں گے قدرۃ ان کی نظر میں اسی الشُرک فی الحکم کی اولیت و اہمیت جاگزیں ہو جائے گی، او اگر دوسرے عوامل و مؤثرات تربیت و تعلیم نہیں ہے، تو الشُرک فی العبادۃ اور بالعد الطبیعیاتی طور پر کسی کو لائق استعانت و عبادت، تضرع و دعا، سجدہ اور ان چیزوں کا جو غایت تعظیم کا منظر ہیں، مستحق سمجھنے کی شاعت اور اس کی نفرت کم ہو جائے گی، یا وہ سمجھنے لگے گا کہ یہ قدیم دور جاہلیت کی خصوصیات تھیں، جب عقل انسانی اپنے دورِ طفولیت میں تھی، علم و تمدن ابتدائی منزل پر تھے، اب زمانہ ترقی کر گیا ہے، اب اس پر

توجہ کرنا، اس کی تردید و ازالہ کے درپے ہونا، اور اس کے مقابلہ میں صف آرائی، وقت اور قوت کی اضاعت اور اہم کو چھوڑ کر غیر اہم میں مشغول ہونے کے مراد ہے۔

اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ، اور عباد و معبود کے باہمی تعلق کی نصیحت، اور صرف ایک کی بندگی کی دعوت، ہر زمانہ اور ہر ماحول میں ایک گرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے خلفاء و نائبین کی پہلی دعوت اور ان کا سب سے بڑا اور اہم مقصد رہا ہے، ہمیشہ ان کی تعلیم ہی رہی ہے کہ اللہ ہی نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے اور صرف وہی عبادت، دعا، توجہ اور قربانی کا مستحق ہے، ان کے بھرپور حملہ کا رخ اپنے زمانہ میں جاری و ساری، ”وثبت“ کی طرف رہا ہے، جو مورتیوں اور مقدس و صالح زندہ و مردہ شخصیتوں کی پرستش کی صورت میں جلوہ گر تھی، ان ہستیوں کے بارے میں اہل جاہلیت کا اعتقاد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت و عظمت اور معبودیت کے خلعت سے سرفراز فرمایا ہے، ان کو خاص خاص امور میں تصرف کا اختیار بھی دے رکھا ہے، اور انسانوں کے بارے میں وہ ان کی سفارشوں کو علی الاطلاق قبول فرماتا ہے، جیسے شہنشاہ اعظم ہر علاقہ کے لئے ایک حاکم بھیج دیتا ہے، اور (بعض بڑے اور اہم امور کے علاوہ) علاقہ کے انتظام کی ساری ذمہ داری انھیں کے سر ڈال دیتا ہے۔

جس شخص کو قرآن سے کچھ بھی تعلق ہے (جو تمام پھیلی کتابوں کی تعلیمات کا جامع ہے)

(میں کو یقینی اور بیدہی طور پر یہ بات معلوم ہوگی کہ اس شرک و بت پرستی کے خلاصہ آرائی اس سے جنگ کرنا، اس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرنا، اور لوگوں کو اس کے چنگل سے نجات دلانا، نبوت کا بنیادی مقصد تھا، انبیاء کی بعثت کی اصل غرض، ان کی دعوت کی اساس، ان کے اعمال کا منتہی اور ان کی جدوجہد کی غایت اصلی تھی، اور یہی ان کی زندگی

اور ان کی دعوت کا اصل مرکز تھا، ان کی سرگرمیاں اسی کے گرد گھومتی تھیں، وہ یہیں آگے بڑھتے تھے، اور یہیں واپس لوٹتے تھے، یہیں سے اپنا کام شروع کرتے تھے، اور پھر یہیں آکر ختم کرتے تھے، قرآن کبھی تو ان کے بارے میں اجمالاً کہتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدْهُ وَفِيَّ
اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی
طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود
نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔

اور کبھی تفصیل کے ساتھ ایک ایک نبی کا نام لیتا ہے اور بتلاتا ہے کہ اس کی دعوت کی ابتدا اسی توحید کی دعوت سے ہوئی تھی۔

قرآن نے اسی "بت پرستی" کو "شرک کبر" "گندگی" اور "بھوٹی بات" کا نام دیا ہے اور بڑی کراہت و نفرت کے ساتھ اس کے معائب بیان کئے ہیں چنانچہ سورہ حج میں ہے۔

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ
فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ
لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
فَاجْتَنِبُوا الزَّيْفَ مِنَ الْأَوْثَانِ
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۚ خَفَاءَ لِلَّهِ
غَيْرُ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ
بِإِلَهِهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ
یہ ہمارا حکم ہے اور جو شخص ادب کی چیزوں کی
جو خدا نے مقرر کی ہیں، عظمت رکھے، تو یہ
پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے
اور تمہارے لئے موشی حلال کر دیئے گئے ہیں
سوا ان کے جو تمہیں پڑھ کر سناے جاتے ہیں
تو تمہوں کی ناپاکی سے بچو اور بھوٹی بات سے
اجتناب کرو، صرف ایک خدا کے ہو کہ

۱۔ انبیاء ۲۵ ۲۵ مثال کے ۵ پر سورہ ہود کی آیات ۲۵-۲۶-۵۰-۶۱-۸۴، سورہ انبیاء کی
آیات ۵۱-۵۲، سورہ شعراء کی ۶۹-۸۲، سورہ مریم کی ۴۱-۴۲، علقموت کی ۱۶-۱۷-۲۵، سورہ یوسف
کی ۳۷-۴۰، سامنے رکھی جائیں۔

فَخَطَفَهُ الطَّيْرُ أَذَقَهُوَيْ مِسِرَ
الرَّيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيْقٍ ۝

اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا اور
جو شخص کسی کو خدا کے ساتھ شریک مقرر
کے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے
گر پڑے پھر اس کو پرندے اچکے جائیں
یا ہو کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے۔

اسوہ انبیاء و مزاج نبوت

نبوت اور جو دین وہ لے کر آتی ہے، ان دونوں کا یہی مزاج ہے کہ نبی کی نظر میں
سب سے بڑھ کر قابلِ نفرت اور ناقابلِ برداشت چیز یہی معبودانِ باطل اور اپنے ہاتھوں
کے بنائے ہوئے بت ہوتے ہیں جن کے سامنے انسان سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ
دیعا، نضر، اندرونِ نیاز، قربانی کا معاملہ کرتے ہیں، جو خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں کرنا
چاہیے، چنانچہ جیسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے،
اور آپ کو وہاں وہ سب اختیارات حاصل ہوئے، جو اس سے پہلے حاصل نہیں ہو
تھے، تو آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ کعبہ میں داخل ہوئے، آپ کے ہاتھ میں کمان تھی خانہ خدا
اور اس کے گرد تین سو ساٹھ بتوں کا جگمگاتا تھا، آپ کمان سے ایک ایک پر ضرب لگاتے
اور فرماتے۔

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ
الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوْقًا ۝

اور کہہ دو کہ حق آگیا اور باطل نابود ہو گیا،
بیشک باطل نابود ہونے والا ہے۔

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيَنَّ الْبَاطِلُ
کہہ دو کہ حق آچکا اور (معبود) باطل نہ تو
وَمَا يُعِيدُ ۝
پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا

کرے گا۔

یہ سب بت منہ کے بل گرنے جاتے اور سرنگوں ہوتے۔

مکہ فتح ہو جانے کے بعد آپ نے ان تمام بنوں کی طرف مسلمانوں کی جماعتیں بھیجیں جو کعبہ کے چاروں طرف دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، انھیں میں "لات" و "عزسی" اور "منات" جیسے عہد جاہلیت کے مرکز کی اور محبوب بت تھے، جن کی پرستش کے لئے عرب کے کونے کونے سے لوگ آتے تھے، آپ کی طرف سے ایک منادی نے مکہ میں یہ اعلان کیا کہ "جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا ہو اور اس کے گھر میں کوئی بت ہو اس کو بے ٹوٹے نہ چھوڑے" آپ نے کچھ صحابہ کو قبائل کی طرف بھیجا انھوں نے وہاں کے بنوں کے ٹوٹے کا فرض انجام دیا، حضرت جریر ابن عبد اللہ کہتے ہیں، جاہلیت میں ایک بت خانہ تھا جس کو "ذوالخلصہ" "کعبہ سیانیہ" اور "کعبہ شامیہ" کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم "ذوالخلصہ" کو توڑ کر میرے دل کو آرام نہ پہنچاؤ گے؟ میں یہ سن کر احس کے ڈیرھ سو سواروں کو لے کر گیا، ہم نے اس بت کو پاش پاش کر دیا، اور وہاں اس کے پجاری اور پردہت موجود تھے، ان کو ختم کر دیا، اور واپس آ کر آپ کو اس کی اطلاع دی، آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، اور ہمارے لئے اور احس کے لئے دُعائے خیر فرمائی، نبوت کا یہ ایک ایسا مقصد اولین تھا کہ جب قبلہ ثقیف نے اسلام لانے کے بعد

لے با ۴۹۔ ۵۰ صحیح بخاری، باب ابن رکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراية يوم الفتح، تفصیل کے لئے ملاحظہ

ہو زاد المعاد ج ۲ ص ۲۲۴ ۵۱ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو زاد المعاد ج ۲ ص ۲۲۴ ۵۲ صحیح بخاری، باب غزوة ذي الخلصة

درخواست کی کہ ان کے قومی بت "لات" کو تین سال تک نہ توڑا جائے، تو آپ نے صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ وہ ایک ہینڈ پر اتر آئے، مگر آپ نے اس کو بھی منظور نہ فرمایا، اور یوسفیان اور مغیرہ کو اسی وقت بھیج کر اس کا قلع قمع کروادیا۔

اس (فوق الطبیعی) شرک اور عبادت غیر اللہ سے کراہت و نفرت کا یہ حال تھا کہ رحلت کے وقت جو آخری الفاظ زبان مبارک سے نکلے ہیں، ان میں یہ ارشاد بھی تھا۔

قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا

اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد گاہ بنالیا تھا

قبور انبیائهم مساجد۔

(اور اس کی پرستش شروع کر دی تھی)۔

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ حالت احتضار میں پھرے پر سے چادر ہٹاتے اور فرماتے۔

لعنة الله على اليهود والنصارى

یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انھوں نے

اتخذوا قبور انبیائهم مساجد،

اپنے انبیاء کی قبروں کو پرستش گاہ

بمذرم اصنعوا۔

بنالیا تھا۔

فرماتی ہیں کہ "مقصود یہ تھا کہ یہ امت ان کی تقلید نہ کرے اور شرک میں مبتلا نہ ہو"

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ شرک و عبادت غیر اللہ اور شعار شرک کے اختیار کرنے

کو امتوں اور ملتوں کی پرانی اور دائمی کمزوری اور بیماری سمجھتے تھے، اور اس سے مطمئن

نہیں تھے کہ اس کا اعادہ پھر نہیں ہوگا، اس لئے آپ نے اس خطرہ سے آگاہ فرمایا، اور

ایسی نازک گھڑی میں بھی اس سے باز رہنے کی ہدایت فرمائی، اور اس سے اپنی تکلیف کا

اظہار فرمایا، یہ گویا اس امت کے لئے ایک پیغام اور اس کے ذمے ایک مانت اور ضروری

لہ مؤطا امام مالک صحیح بخاری "باب مرض النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم ووفاته"

کام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ کتنا ہی بدل جائے، اور اسلام کتنا ہی ترقی کر جائے، یہ خطرہ باقی رہے گا، اور علماء و اصحابِ دعوت اور نائبینِ رسول کا فرض ہے کہ اس کے بارے میں چوکنا رہیں اور اس کے معاملہ میں کسی رواداری اور رعایت سے کام نہ لیں۔

جواں ہیں لات و منات

یہی بت پرستی اور شرک (یعنی خدا کے علاوہ دوسروں کو معبود بنانا، اور ان کے سامنے انتہائی ذلت اور مسکنت کا اظہار، ان کے سامنے سجدہ ریزی، ان سے دعا اور مدد کی طلب اور ان کے لئے نذر و نیاز) عالمگیر اور ابدی جاہلیت ہے، جو ہر زمانہ میں نہ صرف زندہ و توانا بلکہ جوان رہا ہے، اور یہی نوعِ انسانی کی پرانی کمزوری اور قدیم ترین مرض ہے، جو زندگی کے تمام مراحل، تغیرات اور انقلابات میں نوعِ انسانی کے پیچھے لگا رہتا ہے، الشکر کی غیرت اور اس کے غضب کو بھڑکاتا ہے، بندوں کی روحانی، اخلاقی اور تمدنی ترقی کی راہ کار وڑا بنتا ہے، اور ان کو بلند درجات سے گر کر عمیق گڑبڑوں میں ڈال دیتا ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝
ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا۔

اور یہی جہالت انسانوں کو مسجد و ملائکہ کے بلند و بالا مقام سے گر کر اضعیف مخلوقات اور ذلیل و بے حقیقت انبیاء کے سامنے سجدہ ریز کر دیتی ہے، اور انسان کی قوتوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے، ان کی صلاحیتوں کا خون کر دیتی ہے، قادرِ مطلق پر اس کے یقین، اس کی

خود اعتمادی اور خود شناسی کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور سمیع و بصیر صاحب قدرت و علم صاحب
 جود و عطا، اور مغفرت و محبت والے خدا کی محفوظ و مستحکم پناہ سے نکال کر اور اس کی لامتناہی
 صفات اور نہ ختم ہونے والے خزانوں کے فوائد سے محروم کر کے کمزور، عاجز، فقیر اور حقیر
 مخلوقات کے زیر سایہ پناہ لینے پر مجبور کر دیتی ہے، جن کی بھولی میں کچھ نہیں۔

يُودِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُودِجُ النَّهَارُ
 فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلًّا
 فِي يَدَيْهِ لِأَجْلِ مُسَمًّى ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ
 لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ
 دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعٍ مِنْهُ ۚ
 تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ
 وَلَا يُسْمِعُوا سَمْعًا ۚ وَلَكُمْ
 الْغِيَاثُ يَنْقُضُونَ بَيْتَكُمْ ۚ وَلَا يُنْقِضُونَ
 مِثْلَ خَيْرِهِ ۚ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ
 الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ
 الْحَمِيدُ ۝

وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی
 دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے
 سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے،
 ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے،
 یہی تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی
 ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا
 پکارتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے
 برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں، اگر تم
 ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، و
 اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول
 نہ کر سکیں اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے
 انکار کر دیں، اور خدا نے باخبر کی طرح تم کو کوئی
 خبر نہیں دے گا، لوگو! تم سب خدا کے محتاج ہو،
 اور خدا بے پروا و سزاوار حمد و ثنا ہے۔

انبیاء کرام کے جہاد و جدوجہد کا اصل موضوع و نشانہ

یہی شرک و بت پرستی (بالحد الطبیعیاتی حدود کے اندر ہی) اپنی تمام واضح اور غیر واضح شکلوں کے ساتھ ہر زمانہ، ہر ماحول، اور ہر معاشرہ میں انبیاء کرام علیہم السلام کے جہاد کا موضوع رہی ہے اور اسی نے اہل جاہلیت کی آتش غضب کو بجھ کر دیا اور وہ صحیح پڑے۔

أَجْعَلِ الْاِلَٰهَةَ الْهَادِ اَحَدًا ۖ اِنَّ هٰذَا الشَّيْءُ عَجَابٌ ۝ وَاَنْطَلَقَ الْمَلَاۗءُ مِنْهُمْ اَنْ اَمْشُوا وَاَصْبِرُوْا عَلٰی اَلْوَعْلَمِ ۝	کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو، بیشک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے یہ کھیلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے۔
اِنَّ هٰذَا الشَّيْءُ يَزَادُہٗ مَا سَمِعْتُمْ ۚ جِهَادٌ فِی الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اِنَّ هٰذَا اِلَّا اَخْلَاقٌ ۝	تم پر قائم رہو، بیشک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے یہ کھیلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے۔

اور جس صاحب عقل و فہم نے بھی عہد نبوی کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور صحابہ کرامؓ کے حالات سے باخبر ہے، اس کو اس امر میں ذرا بھی شبہ نہ ہوگا کہ ہماری پیش کی ہوئی آیتوں سے صحابہ کرامؓ نہیں عریاں و تنہیت، موزنیوں اور بتوں کی کھلی پرستش، گدھے ہوئے یا موجود اشخاص کی تقدیس و تعظیم، ان کے سامنے سجدہ ریزی، ان کے لئے نذر و نیاز، ان کے

ناموں کی قسمیں، ان کی عبادت سے اللہ کے قرب کا حصول، ان کی شفاعت پر یقین کامل اور ان سے نفع و نقصان اور مصائب کے ازالہ کی درخواست وغیرہ ہی سمجھے رہے ہیں اور ان کے اسالیب کلام سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ اور یہی قیامت تک کے لئے دینی دعوتوں اور اصلاحی تحریکوں کا بنیادی رکن اور نبوت کی ابدی میراث ہے۔

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

اور یہی (اللہ کی) اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے
تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔

اور یہی تمام مصلحین، مجاہدین، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کا شعار رہے گا۔

شُرک جلی اور سیاسی اطاعت و حکومت میں فرق ضروری ہے

رہے جاہلیت کے دوسرے مظاہر جیسے غیر اللہ کی اطاعت، ان کی قوت حاکمہ کو تسلیم کرنا، غیر الہی قوانین کو قبول کرنا، اور ایسی حکومت کو تسلیم کرنا، اور اس کے احکام و قوانین کے سامنے تسلیم خم کرنا جو خلافت الہیہ کی بنیادوں پر قائم نہ ہوئی ہو، تو یہ سب اس بت پرستی اور شرک کے تابع ہے، اور اس کا درجہ اس کے بعد ہے، یہ دین میں ایک طرح کی تحلیل ہوگی کہ سابق الذکر شرک جلی کی اہمیت کو کم کر دیا جائے، اور دعوت و تبلیغ کے بنیادی اصولوں میں اس کو ضمنی حیثیت دی جائے، یا سیاسی اطاعت و حکومت کو اور اس کو ایک درجہ میں رکھا جائے، اور دونوں پر ایک ہی حکم لگایا جائے، یا یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ شرکانہ اعمال و عبادات گذشتہ قدیم جاہلیت کی خصوصیات

میں سے ہیں، جن کا زمانہ گزر چکا، اور دور ختم ہو چکا، یہ واقعہ اور شاہدہ کے بھی خلاف ہے،
یہ شرک و عبادت غیر اللہ اپنی تمام قدیم شکلوں کے ساتھ آج بھی زندہ اور موجود ہے، بزرگوں
کے مزارات اور شاہد پر شرک جلی کی شکلوں کو بچشم سر دیکھا جاسکتا ہے، جاہلیت قدیمہ،
اور مل سابقہ کی کوئی بے راہ روی، غلو، اور غیر اللہ کی تعظیم و تقدیس، رکوع و سجود، نذر و
ذبح، دعا و سوال، خوف ورجا، اور ادب و حیا (جو خدا کے ساتھ مخصوص ہے) کی کوئی شکل
ایسی نہیں ہے، جو وہاں علانیہ موجود نہ ہو، اس کے علاوہ یہ خیال کہ یہ ایک قصہ، ماضی ہے،
انبیائے کرام کی رحمت، ان کی جدوجہد اور ان کی مقدس کوششوں کے نتیجے میں بھی
بداندیشی اور قرآن (جو آخری اور ابدی کتاب ہدایت ہے) کی ابدیت میں بھی شک و شبہ
کے مترادف ہوگا، اور اس ایمان و اعتقاد میں بے یقینی کے ہم معنی ہوگا، کہ انبیائے کرام
کا طریق کار ہی بہترین طریق کار ہے، جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، اور اس کے لئے اس قدر
تائید و توفیق، کامیابی و کامرانی اور بار آوری مقدر فرمائی ہے، جتنی کسی بھی دوسرے
اصلاحی طریق کار کے لئے نہیں۔

ربوبیت والوہیت کی اصل روح اقتدار اور حاکمیت مان لینے کے بعد عبادت کی حیثیت
مولانا مودودی کے نزدیک جب ربوبیت کی اصل روح اقتدار ہے، اور الوہیت اقتدار
..... لازم و ملزوم ہیں، اور لقبول ان کے اپنی روح و معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی
چیز ہیں، اور یہ کہ قرآن ربوبیت کو بالکل حاکمیت و سلطانی (SOVEREIGNTY) کے

لئے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کی المرد علی البکریؒ اور المرد علی الاخنائیؒ شاہ اشیل
شہیدؒ کا تفسیر ایمان اور امر بالمعروف

ہم معنی قرار دیتا ہے، تو پھر اب عبادت (جو عبد کے کرنے کا کام ہے) کا مفہوم اور اس کی اصل حقیقت اطاعت و انقیاد اور وفاداری (LOYALTY) رہ جاتی ہے، رابو بیت والوہیت کے مرکزی نقطہ اس کے اخص خصائص (اقتدار) اور اس کے اس واحد مفہوم و حقیقت کا ان پر اس طرح غلبہ ہوا کہ ان کی نظر میں (یا محتاط الفاظ میں ان کی تحریر میں) عبادت کے ان افعال، مظاہر و شعار کی اہمیت خود بخود کم ہو گئی جو شریعت میں مشروع، دین میں مطلوب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھے، اور جن کے بارے میں ترغیب و تحریر کی بیسیوں آیتیں اور سیکڑوں احادیث وارد ہوئی ہیں، ان کے فضائل بیان کئے گئے ہیں، ان میں مسابقت و تنافس، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، ان کی کثرت کرنے والوں اور ان کا اہتمام رکھنے والوں کا ذکر مقام مدح میں کیا گیا ہے، اور ان سے غفلت برتنے والوں کی مذمت کی گئی ہے، ان کو لازماً وہ نالوی و رجب کی چیزیں نظر آنے لگیں، اور ان میں انہماک و توغل ان کو روح دین سے ناواقفیت کا نتیجہ اور عہد انحطاط کی یادگار نظر آنے لگا، ان کے اس خیال اور دعوت میں اتنی شدت پیدا ہوئی کہ عبادت کے اس مرکزی نقطہ اور اس کے جوہر کو بیان کرنے کے سلسلے میں (جس کی اپنی جگہ اہمیت سے کسی کو انکار نہیں) ان عبادات مشروعہ اور نماز اور ذکر کی کثرت کے بارے میں کسی قدر طنز و تعریض کا رنگ آ گیا ہے، جو ان کے عام اسلوب نگارش سے الگ ہے، عبادت کے اجزائے ترکیبی (آقا کی وفاداری اطاعت اور تعظیم) کا ذکر کرتے ہوئے، اور یہ کہ انھیں تین چیزوں کو اللہ نے "عبادت" کے جامع لفظ میں بیان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں :-

”عبادت کا یہ مطلب اپنے ذہن میں رکھئے، اور پھر ذرا میرے سوالات کا جواب دیتے جائیے۔“
 آپ اس نوکر کے متعلق کیا کہیں گے جو آقا کی مقرر کی ہوئی ڈیوٹی پر جانے کے بجائے ہر وقت
 بس اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، اور لاکھوں مرتبہ اس کا نام جپتا چلا جائے؟ آقا
 اس سے کہتا ہے کہ جا کر فلاں فلاں آدمیوں کے حق ادا کرو مگر یہ جاتا نہیں، بلکہ وہیں کھڑے
 کھڑے آقا کو جھک جھک کر دُش سلام کرتا ہے، اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، آقا کو
 حکم دیتا ہے کہ جا فلاں فلاں خرابیوں کو مٹا دے، مگر یہ ایک ایچ وہاں سے نہیں ہٹتا، اور
 سجدے پر سجدے کے لئے جاتا ہے، آقا حکم دیتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دے، یہ حکم سن کر بس
 وہیں کھڑے کھڑے نہایت خوش الحانی کے ساتھ چور کا ہاتھ کاٹ دے، چور کا ہاتھ کاٹ
 دے بیسیوں مرتبہ پڑھتا رہتا ہے، مگر ایک دفعہ بھی اس نظام حکومت کے قیام
 کی کوشش نہیں کرتا، جس میں چور کا ہاتھ کاٹا جاسکے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شخص حقیقت
 میں آقا کی بندگی کر رہا ہے؟ اگر آپ کا کوئی غلام یہ رویہ اختیار کرے تو میں جانتا ہوں
 کہ آپ اس سے کیا کہیں گے، مگر حیرت ہے آپ پر کہ خدا کا جو نوکر اس طرح کرتا ہے، آپ
 اسے بڑا عبادت گذار کہتے ہیں، یہ ظالم صبح سے شام تک خدا جانے کتنی دفعہ قرآن شریف
 میں خدا کے احکام پڑھتا ہے، مگر ان احکام کو بجالانے کے لئے اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتا،
 بلکہ نفل پر نفل پڑھے جاتا ہے، ہزار وار نہ تسبیح پر خدا کا نام جپتا ہے، اور خوش الحانی کے
 ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، آپ اس کی یہ حرکتیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا
 زاہد و عابد بندہ ہے! یہ غلط فہمی صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ عبادت کا صحیح مطلب

لے نوکر کا لفظ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مولانا جید و محمود اور انسان و خدا کے درمیان کے تعلق اور رشتہ کو حاکم و محکوم بلکہ

آقا اور نوکر کے رشتہ سے زیادہ نہیں سمجھتے، آگے چل کر وہ منہ لکھتے ہیں کہ خدا کا جو نوکر اس طرح کرتا ہے، آپ اسے بڑا عبادت گذار سمجھتے ہیں

نہیں سمجھتے۔

جو شخص دعوت و اصلاح کی کوششوں سے (جو پہلے دن سے اس وقت تک جاری ہیں) ذرا بھی واقف ہے اور جس نے راسخ فی العلم اور راسخ فی الدین علماء کی تحریریں دیکھیں یا تقریریں سنی ہیں وہ جانتا ہے کہ انھوں نے ہمیشہ ناز و ذکر میں روح و حقیقت پیدا کرنے اور ان عبادات کے ساتھ شریعت کے پورے احکام پر عمل کرنے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور پھر خلق خدا پر اس کے نفاذ و اجرا کی کوشش کی دعوت دی، انھوں نے ایسی زندگی کو جس میں ظاہر و باطن اور جسم و روح میں مطابقت نہ ہو، بلکہ قول و فعل اور ظاہر و حقیقت میں تضاد ہو، منافقانہ زندگی اور اس عمل کو نفاق سے تعبیر کیا ہے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اس وقت تک وہ اس سے مسلمانوں کو خبردار کرتے رہے ہیں، ان کی دعوت ہمیشہ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً“ (مومنو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ) کی رہی ہے، لیکن انھوں نے ایسا طرز بیان اختیار نہیں کیا، جس سے ان عبادات و اذکار میں مشغولیت، تسبیح و تحمید اور تلاوت کی کثرت کی تحقیر یا اس کا استغناء ہوتا ہو، خاص طور پر ایک ایسے زمانہ میں جب کثرت عبادت و کثرت ذکر کی خود ہی اہمیت کم یا ختم ہوتی جا رہی ہے اور مادی و سیاسی طرز فکر کا غلبہ ہے، اس میں اور بھی احتیاط کی ضرورت تھی کہ اونگھنے کو ٹھیلنے کا بہانہ کافی ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں اعمال عبادت کی کثرت کی تعریف و ترغیب

اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جا بجا ان اعمال کی کثرت کی ترغیب

اور ان کی کثرت کرنے والوں کی تعریف آتی ہے اور ان کا مقام مدح میں بلند الفاظ کے ساتھ تذکرہ ہے کہیں آتا ہے۔

تَتَّبِعَانِيْ جُنُودُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِیحِ
يَنْعَمُونَ رَبِّهُمُ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝
(سورہ سجدہ ۱۶)

ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں (اور)
وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے
ہیں اور جو (مال) ہم نے ان کو دیا ہے اس میں
سے خرچ کرتے ہیں۔

کہیں ارشاد ہے:-

وَالَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا
وَاقِيَامًا ۝ (سورہ الفرقان ۶۴)

اور جو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کے
اور (عز و ادب) کھڑے رہ کر اُتیں سجدہ کرتے ہیں۔

کہیں:-

وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ ۝
(سورہ آل عمران ۱۷)

اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا
کرتے ہیں۔

کہیں فرمایا گیا:-

وَالَّذَاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالَّذَاكِرَاتِ
(سورہ الاحزاب ۳۵)

اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور
کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔

کہیں حکم ہوتا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ذَكِّرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا
كَثِيْرًا وَسَمِعُوا بَلَاغًا وَآمِنُوا
(سورہ الاحزاب ۴۲)

اے اہل ایمان خدا کا بہت ذکر کیا کرو
اور صبح و شام اس کی پاکی بیان
کرتے رہو۔

ذکر و انابت اور مشغولی بحث کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند ہے کہ وہ اپنے محبوب پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جو افضل المخلوق ہیں اور جن کی تعلیم ہی سے یہ سعادت اقبال کو میرائی ہے ایسے لوگوں کی قدر و تزیج کی تاکید فرماتا ہے ایک جگہ ارشاد ہے:-

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ
زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطْعَم مِمَّا
أَغْنَيْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَأَنْتَ حَوَالَهُ
وَكَانَ أَمْرًا قُرْطَاهُ

(سورہ کہف ۲۸)

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے
ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں،
ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور تمہاری نگاہیں
ان میں سے (گذر کر اور طرقت) نہ دوڑیں کہ
تم آرائش زندگی دنیائی کے خواستگار ہو جاؤ
اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے
غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی
کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے
اس کا کہا نہ جاتا۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:-

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا
مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَطَوَّكُم
فَتَكُون مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

(سورہ انعام ۵۲)

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے
دعا کرتے ہیں (اور) اس کی ذات کے طالب
ہیں ان کو (اپنے پاس سے) مت نکالو ان کے
حساب (اعمال) کی جواب ہی تم پر کچھ نہیں اور
تمہارے حساب کی جواب ہی ان پر کچھ نہیں (پس
ایسا نہ کرنا) اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے

باقی احادیث صحیحہ جو کثرت نوافل، کثرت ذکر اور کثرت تلاوت کی فضیلت میں آئی ہیں، ان کا استقصاء مشکل ہے، صحاح ستہ میں سے کسی کتاب میں اس کی مستقل کتابیں اور ابواب دیکھ لئے جائیں، کثرت نوافل کی فضیلت کے لئے وہ حدیث جو تقرب بالنوافل اور اس کے نتیجے کے بارے میں آئی ہے، اور کثرت ذکر کی فضیلت کے لئے مندرجہ ذیل حدیث کافی ہے۔

عن عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت	عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت
عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله	ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ	سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اسلام کے
فأخبرني بشيء أتثبت به، قال:	احکام تو مجھے بہت معلوم ہوتے ہیں (لیکن
"لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله"	ان سب پر بیک وقت عمل کرنا میرے لئے
	مشکل ہے) لہذا کوئی ایسی ایک بات یاد کیجئے
	جسے میں حرصاں بنالوں، آپ نے ارشاد فرمایا
	کہ تم اس کا اہتمام رکھنا کہ تمہاری زبان ہمیشہ
	اللہ کے ذکر سے تر رہے۔

رب والہ کی محض حاکمیت و اقتدار کے عقیدہ کا نفسیاتی اثر

اس طرز فکر اور طرز تحریر سے (جس کے کچھ نمونے اوپر پیش کئے گئے ہیں) اندیشہ پیدا ہوتا ہے، (اور اس کے آثار و علامات ظاہر ہو چکی ہیں) کہ جن لوگوں کے دینی معلومات اور

لہ لا حظ ہو حدیث "لا يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتی اکون سمعہ الذی یسمع، الخ" صحیحین، لہ والہ التزکی

اسلام سے واقفیت کا تنہا ذریعہ اسلام کی یہی تفہیم و تشریح ہوگی، ان کا تعلق اللہ کی ذات سے ایک محدود، خشک، بے روح اور ضابطہ کا تعلق ہوگا، جو ان اندرونی کیفیات سے خالی ہوگا، جو مومن سے مطلوب ہیں، خصوصیت کے ساتھ جب بار بار انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد اور ان کی تعلیمات کا حاصل اسی دنیا اور اس کی محدود زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے، صلح انقلاب لانے، اور انسانی تمدن کو صحیح بنیادوں پر قائم کرنے کو قرار دیا جائے، اور اس کو بار بار پوری بلند آہنگی کے ساتھ اس طرح بیان کیا جائے کہ محبت و رضائے الہی اور فلاح اخروی کے تصورات و توقعات اس کے نیچے دب کر رہ جائیں تو یہ امر بالکل قدرتی ہے، اور اس کا یہ نتیجہ بالکل خلاف عقل و خلاف فطرت نہیں کہ فکر و اہتمام اور سعی و عمل کی پوری گاڑی ایمان بالذیب، شوق آخرت، طلب محبت و رضا کی اس پٹری سے ہٹ کر جس پر انبیاء علیہم السلام اس کو ڈالتے ہیں، طلب عزت و غلبہ اور شوق اقتدار اور بالاختصار مادیت کی پٹری پر پڑ جائے۔

حسب ذیل اقتباسات پر نظر ڈالی جائے اور رائے قائم کی جائے کہ فکر کے اس سانچے سے کس طرح کے دل و دماغ ڈھل کر نکلیں گے۔

۱۔ اسلام کا اصل مقصد صالحین کی ایک ایسی جماعت بنانا ہے جو انسانی تمدن کو خیر و فلاح کی بنیادوں پر تعمیر کرے۔^۱

۲۔ ”اسی تہذیب و تمدن کو دنیا میں قائم کرنے کے لئے انبیاء علیہم السلام بے دریغ بھیجے گئے تھے“

۳۔ ”پس دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے مشن کا انتہائی مقصد یہ رہا ہے کہ حکومت الہیہ

۱۔ ”اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر“ حصہ اول ص ۵۷

۲۔ تجدید و احیاء دین ص ۲۱ شائع کردہ مکتبہ جماعت اسلامی، دارالاسلام، پٹھان کوٹ پنجاب۔

قائم کر کے اس پورے نظام زندگی کو نافذ کریں جو وہ خدا کی طرف سے لائے تھے^{۱۱}۔
اگے چل کر لکھتے ہیں:-

”اسی وجہ سے تمام انبیاء نے سیاسی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی، بعض کی سامی صرف زمین تیار کرنے کی حد تک رہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بعض نے انقلابی تحریک عطا شروع کر دی، مگر حکومت الہیہ قائم کرنے سے پہلے ہی ان کا کام ختم ہو گیا جیسے حضرت مسیح علیہ السلام، اور بعض نے اس تحریک کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“^{۱۲}

کیا اسلامی عبادات و ارکان اربعہ محض وسائل و ذرائع ہیں؟

اسی کے ساتھ اس کا اضافہ کیجیے کہ مصنف و داعی پر یہ مرکزی خیال اتنا مستوی ہو جانا ہے کہ اس کو تمام اسلامی عبادات اور اسلام کے ارکان اربعہ (نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج) سب اسی مقصد اصلی کے حصول کے وسائل و ذرائع، اور اس کے لئے مشق و تمرین نظر آنے لگتے ہیں اور وہ بکرات و مہرات اس کو پوری وضاحت سے ظاہر کرنے ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”یہی غرض ہے جس کے لئے اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی عبادتیں فرض کی گئی ہیں، ان کو عبادت کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہی عبادت ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس اصلی عبادت کے لئے آدمی کو تیار کرتی ہے، یہ اس کے لئے لازمی ٹریننگ کو رس ہے“^{۱۳}

۱۱ ایضاً ص ۲۲ ۱۲ ایضاً ص ۲۲

۱۳ اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر حصہ اول ص ۱۳ شائع کردہ دارالاشاعت، انشأ ثانی، حیدرآباد۔

قرآن کا بیان اور اس کی ترتیب

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان عبادات معینہ و مشروعہ (نماز، حج، زکوٰۃ) کی اصل حیثیت و مسائل و ذرائع سے زیادہ نہیں مقصود حقیقی نظم و اطاعت اور حکومت الہیہ کا قیام ہے، حالانکہ قرآن شریف اس کے برعکس جہاد و حکومت کو وسیلہ اور اقامت صلوٰۃ کو مقصد و نتیجہ بتاتا ہے، سورہ حج کی حسب ذیل آیات پڑھئے، اور دیکھئے کہ قرآن مجید میں کس کو وسیلہ اور کس کو مقصد و نتیجہ کا درجہ دیا گیا ہے۔

اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنفُسِهِمْ	جن مسلمانوں سے (خواہ مخواہ) لڑائی کی جاتی
عَلَيْهِمْ وَأَنَّهُ لِلَّهِ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ	ہے ان کو اجازت ہے (کہ وہ بھی لڑیں) کیونکہ
لَقَدْ يُؤْمِنُ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ	ان پر ظلم ہو رہا ہے اور خدا (ان کی مدد کرے گا
دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا	وہ) یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے، یہ وہ لوگ
رَبَّنَا اللَّهُ ۖ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ	ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیئے گئے
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهَدَمَتْ صَوَامِعُ	(انھوں نے کچھ قصور نہیں کیا) ہاں یہ کہتے
وَبُيُوعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ	ہیں کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، اور اگر خدا
فِيهَا لَنَسْمَعَنَّ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ وَلَيْسَ صَرْفُ	لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو
اللَّهِ مَنِ يَتَّبِعُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ	(راہبوں کے) صومرا اور عیسائیوں کے)
عَزِيزٌ ۚ الَّذِينَ إِن مَلَائِكُهُمْ فِي الْأَرْضِ	عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں
أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا	خدا کا بہت ساد کر کیا جاتا ہے، ویران
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَحَلَّلَهُ	ہو چکی ہوتیں، اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے

حَاقِبَةُ الْأُمُورِ-

خدا اس کی ضرورت د کرتا ہے، بے شک خدا
(سورہ حج ۳۹-۴۱)
تو انا اور غالب ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم
ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں
اور زکوٰۃ ادا کریں، اور نیک کام کرنے کا
حکم دیں، اور برے کاموں سے منع کریں
اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار
میں ہے۔

اسوہ رسول اور ذوق نبوی کی شہادت

”سائل“ سے قدرۃً ایک ضابطہ اور ضرورت کا تعلق ہوتا ہے، اور ان کو ایک عبوری
مرحلہ سمجھنے کا ذہن پیدا ہونا ناگزیر ہے، انسان میں ان کے بارے میں ترقی کرنے، ان کے مراتب
عالیہ تک پہنچنے کا ذوق، فکر اور ان سے لذت و سکون حاصل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا،
ایسی حالت میں ایک فہم انسان ان احادیث کا مطلب اور ان کی قدر و قیمت سمجھنے سے
قاصر رہتا ہے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کی گئی ہے
کہ ”وَجُوفُهُ انْزِيزُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَرْجِلِ مِنَ الْبَكَاءِ“ (سجدہ میں سینہ مبارک سے (فرط گریہ
کی وجہ سے) ایسی آواز سنائی دیتی تھی، جیسی ہانڈی کے ابلنے کے وقت ہوتی ہے)۔
اسی طرح آپ کا فرمانا ”جَعَلَتْ خُرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ“ (میری آنکھوں کی
ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے) اسی طرح سے آپ کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے فرمانا "یا بلال اقم الصلاة ائمتها" (بلال! نماز کھڑی کرو، اور ہمیں اس سے آرام پہنچاؤ)۔

اسی طرح آپ کا نماز کے ساتھ ایسا تعلق کہ جب ذرا پریشانی کی بات پیش آتی تو آپ نماز کی نیت باندھ لیتے "کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا حزبه أمر صلی" (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی کی بات پیش آتی نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے) قرآن مجید پر ایک نظر ڈالنے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلق مع اللہ، عبودیت و بندگی، اور عبادات متینہ (ارکان الہجہ: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج) بندے سے اس طرح مطلوب و مقصود ہیں کہ انہیں کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا، اور ان کا ترک یا ان سے تغافل جوہر وبال و نکال، ایک جگہ ان لوگوں سے سوال و جواب کے موقع پر جہنم کے عذاب کے مستحق ہوئے ارشاد ہے:-

مَا سَأَلْتُمْ فِي سُقْرِ قَالُوا لَمْ نَكُ مِتَّ	کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے، وہ جواب
الْمُتْلَيْنِ وَ لَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَ كُنَّا	دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور نہ
نَعْوِضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَ كُنَّا نَكْذِبُ	فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، اور اہل باطل
بِعِوْمِ الدِّينِ حَتَّى آتَانَا الْيَقِينَ ۝	کے ساتھ مل کر (حق سے) انکار کرتے تھے اور
(سورہ ذر ۴۲-۴۷)	روز جزا کو بھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں
موت آگئی۔	

دوسری جگہ کفار کے تذکرے میں ارشاد ہے:-

فَلَا مَصَدَّقَ وَلَا مَعْلِيَّ وَ كُنِيَ كَذِبَ

تو اس (ناعاقبت) اندیش نے نہ تو (کلام

وَتَوَلَّيْهُمْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَنْتَعِلُ ۚ خدائی (تصدیق کی نہ نماز پڑھی، بلکہ بھٹلایا

(سورہ قیامہ ۳۱-۳۲) اور نہ پھیر لیا، پھر اپنے گھروالوں کے پاس آگوتا

ہوا چل دیا۔

ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عبادات و ارکان دین دین کے پورے نظام میں بنیادی و مرکزی حیثیت رکھتے ہیں جن پر محاسبہ و مواخذہ ہوگا، باقی چیزیں (حکومت الہیہ کا قیام اور انسانی تمدن کو خیر و فلاح کی بنیادوں پر تعمیر کرنا) وسائل کی حیثیت رکھتی ہیں اور دین میں ان کا درجہ دوسرا ہے۔

عبادات و ارکان کو وسائل ماننے کا نفسیاتی اثر

وسائل سے بقدر ضرورت اشتغال ہوتا ہے ان سے شغف اور ان میں انہماک پیدا نہیں ہوتا، اگر یہ عبادات (یہاں تک کہ فرائض پہنچانے) محض وسائل و ذرائع کی حیثیت رکھتے ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام لیل اور طول صلوٰۃ کا یہ ذوق کہ قدم مبارک تنومم ہو جاتے (حتیٰ تو رمت قدماء) اور کثرت نوافل کی تحریض و ترغیب جس سے خاص طرح کا تقرب حاصل ہوتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار کی فضیلت جس کو ”رباط“ سے تعبیر کیا گیا ہے، قیامت میں جن خوش قسمتوں پر سایہ الہی ہوگا،

لہ پوری حدیث اس طرح ہے ”قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ تو رمت قدماء“ (شیخین، ترمذی، نسائی، بروایت بیہقی بن شعبہ) (نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنی دیر تک کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کے دونوں قدم مبارک تنومم ہو گئے) لہ لا يزال عبدی یتقرب الیّ بالنوافل الخ (صحیحین) لہ حدیث کا متن یہ ہے ”ألا أدلکم علی ما

یحیوا اللہ بہ الخطایا، ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلی یا رسول اللہ! قال: إلی باغ الوضوء (بانی مبارک)

ان میں اس شخص کی شمولیت جس کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ اس کا دل مسجد ہی میں اٹکا رہتا تھا، (قلبه معلق بالمسجد) پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کہ سجدہ کی کثرت کرو، علیک بکثرة السجودؐ

اور سب سے بڑھ کر قرآن پاک میں مومنین خاص کے تعارف میں وَالَّذِينَ يَمِينُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اور سَجَّاتٍ جُوعُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ کے تعریفی الفاظ بتاتے ہیں کہ ان عبادات کی حیثیت محض نظم و اطاعت اور قیام حکومت الہیہ کے وسائل و ذرائع کی نہیں بلکہ اعمال مفضوہ کی ہے اگر وہ کسی چیز کے حصول کے وسائل و ذرائع کہے جاسکتے ہیں تو محض رضائے الہی اور قرب خداوندی کے۔

اس طرز فکر کا نتیجہ ہے کہ عبادات سے قلبی تعلق ان میں روح اور کیفیت پیدا کرنے، اپنے اندر خشوع و خضوع، اخبات و انابت، استحضار دوام ذکر، اخلاص، ایمان و احتساب کی دائمی کیفیت پیدا کرنے کا جذبہ صادق ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کی اہمیت و ضرورت کا

(باقی ص ۹۷ کا) علی المکارم، وکثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلکم الرباط، فذلکم الرباط (مسلم بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ) (ترجمہ۔ کیا میں تم کو ایسی چیز کا پتہ نہ بتا دوں جس کی وجہ سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجے بلند کرتا ہے لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا، شغفوں کا باوجود پوری طرح و منورنا، اور سجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا دراصل یہ عہد بند ہی ہے دراصل یہ عہد بند ہی ہے) لہٰذا صحیحین سے پوری حدیث اس طرح ہے، علیہ بکثرة السجود، فانما لا تسجد لله سجدة الا رفع الله بها درجة، وحط عنه بها خطیئة (مسلم ترمذی، ابن ابی اسائی، مسند احمد بروایت ثوبان و ابوہریرہ رضی اللہ عنہما) تم سجدوں کی کثرت کرو اس لئے کہ تم اللہ کے لئے جب بھی کوئی سجدہ کرو گے اللہ اس کی وجہ سے تمہیں ایک درجہ بلند کرے گا، اور تمہارا ایک گناہ معاف کر دے گا۔

لہٰذا اس کی تشریح پیش لفظ کے حاشیہ میں کی جا چکی ہے۔

بر شدت احساس، اس میدان میں اپنی ترقی و تکمیل کی سچی فکر و طلب اس کے بارے میں بلند تھی، اس میں امتیاز و اختصاص رکھنے والوں اور اس سلسلہ میں مدد و رہنمائی کرنے والوں کی مخلصانہ تلاش اور خاص اس گوشہ میں (دوسرے علمی و ذہنی و عصری کمالات سے صرف نظر کر کے) استفادہ کی کوشش ختم ہو جاتی ہے۔

یہ تختی براعظم (ہندوستان) پچھلی صدیوں میں ان اہل کمال اور اہل قلوب کا سب سے بڑا مرکز رہا ہے جو عبادات میں روح و کیفیت قلب میں "اجنات و انابت" اور اعمال میں خلاص و استغفار پیدا کرنے کے داعی و معلم تھے، اس نے اصلاح و تکمیل باطن کے ایسے محقق و ماہر پیدا کئے ہیں جن سے عالم اسلام کے دور دراز گوشوں اور ان ملکوں تک نے فائدہ اٹھایا ہے، جو علوم اسلامیہ کا مرکز رہے ہیں، لیکن مشکل یہ پیش آئی کہ عبادات کے محض وسائل ہونے کے تصور اور اصلاح و تزکیہ نفس کے فن کے عرفی نام "تصوف" کی وجہ سے (جو دور آخر کی پیداوار ہے) اور اس کے بعض مدعوں کی "گندم نہائی و جو فروشی" اور ان کی علمی و علمی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے اس طرز فکر کے اصحاب کو اس کو چھپ سے ایسی و منشت و نفرت پیدا ہو گئی کہ وہ اس کا ذکر سننا بھی گوارہ نہیں کرتے، خود مولانا مودودی اس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں تو اپنا مخصوص انداز تحریر (جس کا عام جوہر متانت و شائستگی ہے) ترک کر دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ان کے قلم سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، جو ان کی عام تحریر سے میل نہیں کھاتے، مثلاً "مجدد الفتن ثانی؟" "شاء ولی الشر صاحب" اور ان کے جانشینوں کے نجد یری کا زمانوں پر تبصرہ

لے دنیا کا کوئی فن نیز... زندگی کی ضرورت پوری کرنے والی کوئی صفت اور طبقہ اس فرق و اختلاف سے خالی نہیں کہ اس میں اصلی اور نقی، ناقص و کامل اور عاذق و عطائی دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اس پورے طبقہ سے صرف نظر نہیں کیا جاتا، اور نہ اس پر کلیہ خط نسخ پھیر دیا جاتا ہے۔

کرتے ہوئے اس تصوف کے بارے میں لکھتے ہیں جس کو ان حضرات نے نہ صرف یہ کہ ترک نہیں کیا بلکہ اس سے عمر بھر وابستہ رہے، اور اس کی دوسروں کو تعلیم دی۔

”پس جس طرح پانی جیسی حلال چیز بھی اس وقت ممنوع ہو جاتی ہے، جب وہ مریض کے لئے نقصان دہ ہو، اسی طرح یہ قالب بھی مباح ہونے کے باوجود اس بنا پر قطعی چھوڑ دینے کے قابل ہو گیا ہے، کہ اسی کے لباس میں مسلمانوں کو افیون کا چسکہ لگایا گیا ہے، اور اس کے قریب جاتے ہی ان مریضوں کو پھر وہی چینا بیگم یاد آ جاتی ہیں، جو صدیوں ان کو تھپک تھپک کر سلاتی رہی ہیں۔“

تعطل و بطالت اور زندگی سے فرار کا مفروضہ

اصل بات یہ ہے کہ مولانا نے ایک بڑی حقیقت کی طرح (جس میں ان کے نزدیک بحث و نظر ثانی کی کوئی گنجائش نہیں) اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ ”تصوف“ تعطل اور بطالت کا دوسرا نام، اور زندگی سے فرار، مکر، سحر و باطل سے پسپائی بلکہ باطل طاقتوں کے سامنے نہ صرف سپرافکندگی بلکہ ان سے ساز باز کے مرادف ہے، اور یہ دونوں باتیں اس طرح لازم و ملزوم ہیں کہ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”کیا واقعی ہمیں صوفیانہ طریقہ میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ اقامت دین اپنے وسیع اور جامع تصور کے ساتھ ان بزرگوں کے پیش نظر تھی، جن سے یہ صوفیانہ طریقہ ماثور نہیں؟ کیا کہیں اس بات کا پتہ نشان ملتا ہے کہ اسی مقصد کے لئے کارکن تیار کرنے کی غرض سے انھوں نے

ان طریقوں کو اختیار کیا تھا؟ کیا ان طریقوں سے تیار کئے ہوئے آدمیوں نے کبھی یہ کام کیا؟
اور کیا ہے تو یہ طریقے اس کام میں مفید ثابت ہوئے ہیں؟

تاریخ جہاد و عزیمت سے دو مثالیں

اس کے جواب میں ہم تاریخ کے وسیع ذخیرے میں جانے اور اس سے ایسے مجاہدین،
قائدین انقلاب اور داعیوں کے نام پیش کرنے کے بجائے، جو سیف و تسبیح کے جامع محرابوں
کے شب زندہ دار اور میدان جہاد کے شہسوار، دارورسن اور مصائب و محن کو دعوت دینے
والے اور اپنے تیار کئے ہوئے لوگوں کے ساتھ باطل کی طاقتوں سے ٹکر لینے والے تھے، ہم مولانا
ہی کی کتاب "تجدید و احیائے دین" سے حضرت سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید کی مثال
پیش کرتے ہیں، جن کے متعلق انھوں نے لکھا ہے کہ "ان دونوں بزرگوں (سید صاحب اور شاہ
اسماعیل شہید) نے ان بیماروں کو پھر وہی غذا دیدی جو اس مرض میں مہلک ثابت ہو چکی تھی،
اور یہ کہ پیری مریدی کا سلسلہ سید صاحب کی تحریک میں چل رہا تھا" سید صاحب کے غیر معمولی
اثرات و انقلاب آفرینی کا اعتراف کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:-

۱۔ "انھوں نے عامہ خلافت کے دین، اخلاق اور معاملات کی اصلاح کا بیڑہ اٹھایا، اور جہاں جہاں
ان کے اثرات پہنچ سکے وہاں زندگیوں میں ایسا زبردست انقلاب رونما ہوا کہ صحابہ کرامؓ
کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔

۲۔ انھوں نے اتنے وسیع پیمانہ پر جو انیسویں صدی کے ابتدائی دور میں ہندوستان جیسے
برسر تنزل ملک میں بشکل ہی ممکن ہو سکتا تھا، جہاد کی تیاری کی اور اس تیاری میں لاپرواہی کا

کا کمال ظاہر کر دیا، پھر غایت تدبر کے ساتھ آغاز کار کے لئے شمالی مغربی ہندوستان کو منتخب کیا جو ظاہر ہے کہ جغرافی و سیاسی حیثیت سے اس کام کے لئے موزوں ترین خطہ ہو سکتا تھا، پھر اس جہاد میں ٹھیک وہی اصول اخلاق اور قوانین جنگ استعمال کئے جن سے ایک نیا پرست جنگ آزما کے مقابل میں ایک مجاہد فی سبیل اللہ متاثر ہوتا ہے اور اس طرح انھوں نے دنیا کے سامنے پھر ایک مرتبہ صحیح معنوں میں روح اسلامی کا مظاہرہ کر دیا، ان کی جنگ ملک و مال یا قومی عصبیت یا کسی دنیوی غرض کے لئے نہ تھی، بلکہ خالص فی سبیل اللہ تھی، ان کے سامنے کوئی مقصد اس کے سوا نہ تھا کہ خلق اللہ کو جاہلیت کی حکومت سے نکالیں اور وہ نظام حکومت قائم کریں جو خالق اور مالک ملک کے فشاء کے مطابق ہے، اس غرض کے لئے جب وہ لڑے تو حسب قاعدہ اسلام یا جزیہ کی طرف پہلے دعوت دی، اور پھر اتسام حجت کر کے تلوار اٹھائی، اور جب تلوار اٹھائی تو جنگ کے اس مہذب قانون کی پوری پابندی کی جو اسلام نے سکھایا ہے، کوئی ظالمانہ اور وحشیانہ فعل ان سے سرزد نہیں ہوا، جس جہاد میں داخل ہوئے مصلح کی حیثیت سے داخل ہوئے، نہ کہ مفسد کی حیثیت سے، ان کی فوج کے ساتھ نہ شراب تھی، نہ بینڈ بجاتا تھا، نہ بیسواؤں کی پلٹن ہوتی تھی، نہ ان کی چھاونی بدکاروں کا اڈہ بنتی تھی، اور نہ ایسی کوئی شال ملتی ہے کہ ان کی فوج کسی علاقہ سے گزری ہو اور اس علاقہ کے لوگ اپنے مال اور اپنی عورتوں کی عصمتیں لٹنے پر آم کٹاں ہوں ان کے سپاہی دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر اور رات کو جانناڑ پر ہوتے تھے، خدا سے ڈرنے والے، آخرت کے حساب کو یاد رکھنے والے، اور ہر حال میں راستی پر قائم رہنے والے، خواہ اس پر قائم رہنے میں ان کو فائدہ پہونچے یا نقصان، انھوں نے کہیں شکست کھائی تو بزدل ثابت نہ ہوئے، اور کہیں فتح پائی تو جبار اور متکبر نہ پائے گئے۔

۳۔ ان کو ایک چھوٹے سے علاقہ میں حکومت کرنے کا جو تھوڑا سا موقع ملا، اس میں انھوں نے ٹھیک اس طرز کی حکومت قائم کی جس کو خلافت علی منہاج النبوة کہا گیا ہے، وہی فقیرانہ امارت، وہی مساوات، وہی شوریٰ، وہی عدل و انصاف، وہی حدود شرعیہ، وہی مال کو حق کے ساتھ لینا، اور حق کے مطابق صرف کرنا، وہی مظلوم کی حمایت اگرچہ ضعیف ہو، اور ظالم کی مخالفت اگرچہ قوی ہو، وہی خدا سے ڈر کر حکومت کرنا، اور اخلاق صالحہ کی بنیاد پر سیاست چلانا، غرض ہر پہلو میں انھوں نے اس حکمرانی کا نمونہ ایک مرتبہ پھر تازہ کر دیا جو کبھی صدیق و فاروقؓ نے کی تھی!

کیا حضرات شہیدین کی جدوجہد اقامت دین کی کوشش نہیں تھی؟

یہاں پر بڑے ادب کے ساتھ پوچھا جاسکتا ہے کہ سید صاحبؒ اور ان کے رفیق و مسترشد مولانا اسماعیل شہیدؒ نے جن مقاصد کے لئے یہ جدوجہد کی، اخلاق و معاملات کی اصلاح، زندگیوں میں زبردست انقلاب پیدا کر دینے، جہاد کے لئے لوگوں کو تیار کرنے، پھر اس کو صحیح اسلامی اصولوں پر انجام دینے، اور پھر اس نظام حکومت قائم کرنے میں جو خالق و مالک الملک کے منشاء کے مطابق تھا، اور اس طرز کی حکومت قائم کرنے میں جس پر خلافت علی منہج النبوة کی تعریف صادق آتی ہے، جو کامیابی حاصل کی، کیا وہ اقامت دین نہیں تھی؟ اور کیا یہ کارنامہ ان لوگوں کے ہاتھوں انجام نہیں پایا جو نہ صرف ”تصو“ کے قائل و عامل بلکہ اس کے داعی و معلم بھی تھے۔

۱۔ تجدید و احیائے دین ص ۱۷۱ ۲۔ اقتباس کی خط کشیدہ عبارتوں اور جملوں پر خاص طور پر نظر ڈالی جائے جو ”اقامت دین“ ہی کی تشریح و توضیح ہیں۔

نفسیاتی و منطقی طور پر بھی اس کا عظیم کے اہل وہی حضرات ہو سکتے ہیں جو نفس کی بندگی سے آزاد ہو چکے ہوں۔ ”حُبِّ دُنْیَا حُبِّ جَاہ“ اور ”یَوْمًا أَحَدُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَخْلُفُ عَنْهُ“ (ان (مشرکین) میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس جیتا رہے) کے جاہلی مرض سے انھوں نے مکمل رہائی پائی ہو، اور ان کے رونگٹے رونگٹے سے یہ صدا آ رہی ہو کہ ”عَدَا الْأَلْقِ الْأَحْبَبَ، مُحَمَّدًا وَّحِزْبَهُ“ (کل کو دوستوں سے ملاقات ہوگی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے) اس موقع پر اپنی ایک پرانی تحریر کا ایک اقتباس نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، انھیں مردانِ خدا اور ان کے جذبہ جہاد و شوق شہادت کا ذکر کرتے ہوئے راقم سطور نے لکھا تھا:-

”حقیقت یہ ہے کہ عبادات و دیامناات، تزکیہ نفس، اور قرب الہی سے عشق الہی اور جذب و شوق کا جو مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اس میں ہر رونگٹے سے یہی آواز آتی ہے۔
ہمارے پاس ہے کیا جو خدا کریں تجھ پر
مگر یہ زندگی مستعار رکھتے ہیں

اس لئے روحانی ترقی اور کمال باطنی کا آخری لازمی نتیجہ شوق شہادت ہے، اور مجاہد کی تکمیل جہاد ہے۔

نفسیاتی پہلو سے غور کیجئے گا تو معلوم ہوگا کہ یقین اور محبت ہی وہ شہر ہیں، جن سے جہاد و جدوجہد کا شہباز پرواز کرتا ہے، مرغوباتِ نفسانی، عادات، المومات، مادی مصالح و منافع، اغراض و خواہشات کی پستیوں سے وہی شخص بچ سکتا ہے، جس میں

لے یہ وہ الفاظ ہیں، جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دم واپسیں کے وقت زبان پر جاری تھے، اور بہت سے اولیاء اللہ اور عارفین سے اسی طرح کے الفاظ منقول ہیں۔

کسی حقیقت کے یقین اور کسی مقصد کے عشق نے پارہ کی "تقدیر سیالی" اور بجلیوں کی
بنیادی پیدا کر دی ہو۔

انسانی زندگی کا طویل ترین تجربہ ہے کہ محض معلومات و تحقیقات اور مجرد قوانین و
ضوابط اور صرف نظم و ضبط، سرفروشی و جانبازی بلکہ سہل نزاری اور قربانی کی طاقت و آماجگی
پیدا کرنے کے لئے بھی کافی نہیں ہے اس لئے اس سے کہیں زیادہ گہرے اور طاقتور تعلق اور ایک
ایسی روحانی لاپچ اور غیر مادی فائدہ کے یقین کی ضرورت ہے کہ اس کے مقابل میں زندگی
باردوش معلوم ہونے لگے کسی ایسے ہی موقوفہ اور حال میں کہنے والے نے کہا تھا۔

جان کی قیمت دیا رشت میں ہے کوئے دوست

اس نوید جانفزا سے سروبالِ دوش ہے

کچھ ہوئے تو یہی رندان قدح خوار ہوئے!

اب اس کے مقابل میں اقامت دین کی صرف ایک ہی مثال پیش کر دی جائے جو کسی
ایسی شخصیت یا جماعت کے ہاتھوں انجام پائی ہو جو تصوف سے نا آشنا، بلکہ اس کی مخالفت
اور منکر، عالم اسلام کی پچھلی تاریخ ہمارے اور مولانا اور سیکڑوں اہل علم اور اہل نظر کے
سامنے ہے کہیں ایسی جدوجہد اور تحریک کی نشاندہی کی جائے جو تصوف کے ان جراثیم
سے بالکل پاک اور جس کے علمبردار خالص ذہانت اپنے مطالعہ اور غور و فکر کا نتیجہ ہوں
اور ہر طرح کی دینی و روحانی صحبت اور باطنی تربیت سے محفوظ رہے ہوں۔

لے مجموعہ مضامین "تصوف کیلئے" مرتبہ مولانا محمد منظور نعمانی۔ لے اس موقع پر بعض ایسے جرنی مصلیں

کا نام یا جاسکتا ہے جنہوں نے دعوت دین یا اصلاح عقائد کا قابلِ قدر و نا قابلِ انکار کام انجام دیا (باقی صفحہ)

اس کے برخلاف ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ کم سے کم انیسویں صدی کے اوائل سے لے کر بیسویں صدی کے وسط تک جن لوگوں نے استعماری طاقتوں سے پنجہ آزمائی کی، میدان جہاد آراستہ کیا، اسلامی معاشرہ میں جرأت و حریت، انیثار و قربانی، بلند ہمتی و حوصلہ مندی اور سرفروشی و جانبازی کی روح پھونک دی، اور مغرب کی بڑی بڑی طاقتوں کے (اپنے مجاہدین و رفقاء کی) قلیل تعداد اور حقیر وسائل کے ساتھ (پچھلے چھڑ ایسے، اور سالہا سال اپنے ملکوں کو ان مغربی طاقتوں کا غمہ تر بننے سے بچایا، وہ سب کے سب کسی نہ کسی سلسلہ انصوف سے وابستہ علماء و ربانی و مشائخ روحانی کے صحبت یافتہ، اور احسان و معرفت کے ذوق آشنا تھے۔ مثال کے طور پر انجرائگر کے مشہور مجاہد امیر عبدالقادر سوڈان میں برطانوی حکومت کے سب سے بڑے حریف و رقیب محمد احمد (مہدی سوڈانی) طرابلس کے مجاہد اعظم سیدی احمد الشریف السنوسی، طاغستان کے مجاہد کبیر شیخ شامل نقشبندی، تحریک بخوان المسلمین (جو جدید دور کی سب سے بڑی اسلامی تحریک ہے) کے بانی شیخ حسن البنا، اور ہندوستان کی حد تک برطانوی حکومت کے سب سے بڑے معنوب و غضوب مولانا یحییٰ علی عظیم آبادی، مولانا احمد الشہر مولوی محمد جعفر تنہا میسری، اسیران انڈمن، پھر ۱۸۵۷ء کے جہاد کے علمبردار احمد الشہر شاہ مدراسی، مولانا بایاقت علی الہ آبادی، شاملی کے شہید حضرت حافظ ضامن،

(باقی صفحہ کا) لیکن اول نوان کے بارے میں جہاد و اخیارے خلافت اسلامی کی قسم کی جدوجہد کا ثبوت نہیں ملتا، دوسرے اگرچہ وہ اصطلاحی انصوف سے نا آشنا تھے، لیکن ان کو نسبت احسانی و تعلق مع الشریک کیفیت حاصل تھی جو تزکیہ نفس کا اصل مقصود ہے۔ لہذا امیر عبدالقادر انجرائگری، سیدی احمد الشریف تنہا میسری، شیخ شامل نقشبندی و افغانی اور شیخ حسن البنا شہید کے مجاہدانہ کارنامہ کی تفصیلات اور ان کی شخصیت حالات کے شمار کے لئے مصنف کی کتاب تزکیہ و احسان یا انصوف و ملوک کا باب اول انصوف اور دینی جہاد ملاحظہ ہو۔

اور اس تحریک کے قائد و مجاہد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی "اوران کے ستر شہین مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، پھر تحریک خلافت کے اصل روح رواں اور برطانوی اقتدار کے سب سے بڑے حریف شیخ الہند مولانا محمود حسن دہلوی اور ان کے جانشین مولانا سید حسین احمد دہلوی اور صوبہ سرحد میں حاجی صاحب ترنگزئی، اور مولانا سیدت الرحمن ٹوکی کا نام لیا جاسکتا ہے، کیا یہ سب نطل و بطالت کے مریض، حالات سے شکست خوردگی اور میدان جدوجہد سے فراکامی اور باطل قوتوں سے سمجھوتہ کرنے اور ان کے لئے، "دنیا بے دلی" کو چھوڑ کر "خلوت گاہ حق" میں چلے جاتے اور مصلیٰ اور سجادہ پر زندگی گزار دینے والے تھے؟

تاریخ کا بے لاگ فیصلہ

حقیقتاً تاریخ کا موضوع ایسا واقعاتی، حقیقت پسند اور ذکی محسوس ہے کہ وہ ہر کوئی بات رواروی میں نہیں کہی جاسکتی، اس کے لئے تاریخی شہادتوں، حوالوں اور اعداد و شمار کی ضرورت ہوتی ہے، اور تاریخ کسی بڑے سے بڑے اہل قلم، داعی دین، یا صاحب فکر کے احترام میں اپنا ناقذانہ فیصلہ صادر کرنے سے باز نہیں رہتی۔

فریضہ اقامت دین بشریعت و تاریخ کی روشنی میں

اس طاقت و اقتدار کے حصول کے لئے جدوجہد کے ضروری ہونے کے باوجود

لے اس اجمال کی تفصیل اور مدلل ثبوت کے لئے ملاحظہ ہو راقم سطور کا مفصل مضمون "اہل تصوف

اور دینی جدوجہد" "شکوہ کتاب" "تصوف کیا ہے؟" مرتبہ مولانا محمد منظور نعمانی۔

علمائے اسلام میں (ہمارے علم میں) کبھی اختلاف نہیں رہا ہے، جس سے خدا کی حاکمیت انسانوں پر علماًً نافذ اور اس کے احکام (قوانین و تعزیرات کی شکل میں) معاشرہ میں جاری کئے جاسکیں، کوئی ایسی متوازی قوت و اقتدار اور نظام، اطاعت و حکومت اس کے مقابل نہ پایا جاتا ہو، جو لوگوں کے لئے کشمکش اور فتنے کا باعث ہو، اور جس کی طرف اس آیت قرآنی میں اشارہ ہے :-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
وَيَكُونَ لِلدِّينِ كُلِّهِ سُلْطَانٌ

اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ

فتنہ (یعنی کفر کا فساد) باقی نہ رہے، اور

دین سب خدا ہی کا ہو جائے۔

(انفال - ۳۹)

نیز ایسی قوت اور حیثیت کا حصول بھی ضروری ہے کہ جس میں جماعت مسلمین کو محض دعوت و زغیب ہی نہیں، بلکہ امر و نہی (حکم و ممانعت) کی حیثیت و صلاحیت حاصل ہو، اور وہ معروفات کو حکماً جاری کرنے، اور منکرات کو بزور روکنے کی استطاعت رکھتی ہو :-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

مومنو! جتنی امتیں (یعنی قومیں) لوگوں میں

تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کر نیک کام

الْمُنكَرِ وَلَئِنَّكُمْ بِاللهِ

کرنے کو کہتے ہو، اور برے کاموں سے منع

کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔

(سورہ آل عمران - ۱۱۰)

وَلَكِنْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ بِكُفْرٍ إِلَى الْغَيْرِ

اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے

وَيَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام

لہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحبؒ نے اس کا ترجمہ کیا ہے (لڑوجہ تک فساد رہے) یعنی کافروں کو زور نہ دے

کہ ایمان سے روک لیں اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے۔

عَنِ الْمُشْكُوهِ (سورہ آل عمران ۷۲) کہنے کا حکم دے اور بڑے کاموں میں کہے

ایسی قوت و اقتدار کا حصول اور اس کے لئے جدوجہد آیات قرآنی اور انصوص قطعہ سے مطلوب ہے اور اس میں تساہل و غفلت کسی طرح جائز نہیں اس فریضہ کو چھوڑ دینے کے نتائج کے ذکر سے جو اسلام کی عزت، مسلمانوں کی مظلومیت، حدود و احکام الہی کے تعطل، اور اس کی وجہ سے زندگی کی بے نظمی اور انتشار اور نصرت خداوندی اور دینی و دنیوی برکتوں سے محرومی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کے صفحات بھرے ہوئے ہیں اور اسی بنا پر خلافت و امارت کے نظام کے قیام کو اتنی اہمیت دی گئی کہ جو زندگی اس کے بغیر ہو وہ جاہلی زندگی اور اس حالت میں موت کو میتہ جاہلیہ قرار دیا گیا، اسی بنا پر صحابہ کرامؓ نے وفات نبوی کے بعد اس کو اولیت دی اور ہر کام پر اس کو مقدم رکھا، اسی کو اپنے صحیح بیج پر لانے کے لئے حضرت علی مرتضیٰؓ نے طویل جدوجہد جاری رکھی اور حضرت حسینؓ نے قربانی دی اور ہر دور میں فقہائے امت اور اہل عزیمت اس کے لئے سر و حرکت کی بازی لگاتے رہے اور آج اسی سے غفلت برتنے اور اس نعمت سے محروم ہوجانے کی سزا میں پورا عالم اسلام ذلیل و خوار اور بے وزن و اعتبار ہے۔

لیکن یہ سب ایک اہم اور لایس و سلسلہ کے طور پر ہوگا، اس کو کل دین، اور مقصد الدین کی حیثیت حاصل نہیں ہوگی، راسخ العلم علمائے اسلام میں جن لوگوں نے کتاب و سنت کی پوری پوری ترجیح کی ہے اور جن کا فہم دین تمام تر کتاب و سنت کے وسیع و عمیق مطالعہ، سیرت نبویؐ، احوال صحابہ سے گہری واقفیت پر مبنی تھا، اور جن کا علمی مزاج، فکری سانچہ،

لے ان احادیث و آثار اور اس ادارہ (خلافت و امارت) کی اہمیت کے دلائل کو تفصیل سے معلوم کرنے کے لئے راقم سطور کا وہ مقدر دیکھنا چاہئے جو اس نے "بانیخ امارت شرعیہ" شائع کردہ امارت شرعیہ بہارِ ازلہ کے لئے لکھا تھا

اور دعوت کا اسلوب، علوم نبوت ہی کے دبستان کا ساختہ پر داختہ تھا، اور ان کبریٰ خارجی تعلیم و تربیت کا اثر نہیں پڑا تھا، نہ وہ محض کسی عصری ضلالت یا کسی گمراہ و غلط تحریک و دعوت کا رد عمل تھا، وہ جب اس سلسلہ پر کلام کرتے ہیں یا اس کی اہمیت و ضرورت ثابت کرنا چاہتے ہیں یا اس کے موجود نہ ہونے اور مسلمانوں کے اس سے دست کش ہو جانے پر خون کے آنسو بہاتے ہیں، تو ان کی زبان ان کا پیرایہ بیان، اور اس دعوت میں ان کے جذبات و محرکات بالکل الگ ہوتے ہیں، اور مقصد و وسیلہ کے درمیان جو واضح لیکن نازک نسبت ہے، وہ ان کی ہر تحریر سے جھلکتی ہے، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ قوت و اقتدار کے حصول کی جدوجہد، قیام خلافت و امارت کی سعی و دعوت محض رضائے الہی، اتباع نبوی، دین حق کے غلبہ، ارکان اسلام کے قیام، علوم و غیہ کے احیاء، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی خاطر ہے۔

۱۔ راقم نے اپنی کتاب متعصب نبوت اور اس کے عالی مقام جالحین میں انبیاء اور دوسرے رہنماؤں کا بنیادی فرق بتاتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے اس کا نقل کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے :-

”اس رد عمل کے اثرات (جو بعض اوقات خود بخود بھیجے بغیر نہیں دیکھے جاسکتے) بہت ان اسلام پسند مصنفین اور داعیوں کی تحریروں میں نظر آتے ہیں جن کو موجودہ ادبی فلسفوں مغربی ستیا و اقتدار کی کامیابی اور اپنے ملک کے مسلمانوں کی غیر منظم زندگی یا غلامی نے اسلام کے مطابق صورت حال کا متاثر کرنے اور ان فلسفوں اور نظریات یا حیا کے متنازعہ اسلامی فلسفہ اور نظام حیات کی پیش کرنے پر آمادہ کیا، ان کی تحریروں اور بیانیوں کی طریق فکر میں اس رد عمل کے عکس اور سایہ اس شخص کو آسانی کے ساتھ نظر آسکتے ہیں جس کو اعمال کے اثرات اور عمل و مدد عمل کے سلسلے سے آزاد ہو کر تاج سنت کے براہ راست مطالعہ کا موقع ملے، پھر وہ ان فلسفوں اور نظریات یا حیا کی آہنی گرفت اور دم و جان میں پھوسٹ ہو جانے والے اثرات سے بھی واقف ہے (۲ ص ۵۵)

حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی بے نظیر کتاب "ازالۃ الخلفاء عن خلافت الخلفاء" میں خلافت کی تعریف اس طرح کرتے ہیں۔

ہی الرئاسة العامة فی التصدی خلافت عبارت ہے اقامت دین کے لئے
 لإقامة الدین بإحياء العلوم الدينية اقتدار اعلیٰ ہے اس طرح کہ دینی علوم کو زندہ
 وإقامة أركان الإسلام، والقيام کیا جائے ارکان اسلام کو قائم کیا جائے
 بالجهاد وما يتعلق به من ترتيب جہاد اور اس سے متعلق امور (یعنی فوجوں
 الجيوش، والغرض للمقاتلة، کی تنظیم اور مجاہدین کی بھرتی) اور ان پر
 وإعطائهم من الفنى، والقيام مال غنیمت کی تقسیم کے انتظامات کئے
 بانقضاء وإقامة الحدود، ورفع جائیں نظام قضاء اور حدود جاری
 المظالم، والأمر بالمعروف والنهي کئے جائیں نظام کا قلع قمع کیا جائے
 عن المنكر، نیابة عن النبي صلى الله اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لایا
 علیه وسلم۔ عمل میں آئے اور یہ سب کچھ نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کی نیابت کے طور پر انجام
 دیا جائے۔

پھر اس عبارت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-

"خلافت کے ان سب مقاصد اور شعبوں کو اگر ایک جملہ میں بیان کرنا چاہیں جو ان
 جزئیات کے لئے کلیہ کی حیثیت رکھتا ہے اور ان انواع و اجناس کی جنس اعلیٰ ہے
 تو وہ "اقامت دین" ہے۔"

پھر وہ صراحت سے لکھتے ہیں کہ:-

”اس کا انتظام قیامت تک کے لئے مسلمانوں کے ذمہ واجب بالکفایہ ہے“

پھر وہ اس کے شرعی دلائل بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:-

”اللہ تعالیٰ نے جہاد و قضا، احیاء علوم دین، اقامت ارکان اسلام، کفار کے تسلط

سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کو فرض بالکفایہ قرار دیا ہے اور یہ سب امام“

کے تفرد و انتخاب کے بغیر صورت پذیر نہیں ہو سکتا، اور یہ سب اصول ہے کہ مقدمہ واجب“

واجب ہوتا ہے (یعنی اگر کوئی واجب کسی عمل کے بغیر ظہور پذیر نہیں ہو سکتا تو وہ عمل بھی

واجب ہوگا)“

یہاں پر یہ حقیقت بھی واضح کر دینی ضروری ہے کہ لفظ اقامت دین کو محض حکومت

الہیہ کے قیام کی کوشش کا مراد قرار نہیں دیا جاسکتا یہ اس سے زیادہ جامع اور

وسیع مفہوم رکھتا ہے، جو عام طور پر جماعت کے لڑکچہ میں استعمال ہوتا ہے اقامت

دین میں وہ سب شعبے آتے ہیں جن کو شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی عربی عبارت میں

بیان کیا ہے، ”أَقِمْوْا الدِّیْنَ“ کے الفاظ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ سورہ شوریٰ آیت ۱۱۱

میں آئے ہیں، فرمایا گیا:-

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّیْنِ مَا وَصَّیْ بِہِ

نُوحًا وَآلَیْہِ اَوْحَیْنَا اِلَیْکَ وَمَا

وَصَّیْنَا بِہِ اِنْ بَرَّاهُمْ وَمُوسٰی وَعِیْسٰی

اَنْ اَقِمْوْا الدِّیْنَ وَلَا تَفَرَّقُوْا فِیْہِ

مقرر کیا تمہارے لئے دین سے وہ کہ وصیت

کی اس کی نوح کو اور وہ کہ وحی کی ہم نے

تیری طرف اور جو بتایا ہم نے ابراہیم کو

اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو یہ کہ بیدھار رکھو

کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ
إِلَى اللَّهِ يَخْتِئِلُ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَ
يَهْدِي إِلَى اللَّهِ مَنْ يُنِيبُ ۝
دین اور نہ جدا جدا ہو اس میں گراں ہے
مشرکوں پر... کہ بلاتے ہو تم ان کو اس کی
طرف اللہ مقبول بنا لیتا ہے اپنا
جسے چاہے اور راہ دکھاتا ہے... اپنی

(شوری - ۱۳)

جو رجوع کرے۔

آیت کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ اس سے پورا دین اور اس کی تعلیمات (عقائد و عبادات و معاملات) مراد ہیں، صرف خلافت و حکومت اور حصول قوت و اقتدار نہیں، علامہ آلوسی اپنی مشہور تفسیر "روح المعانی" میں "أَقِيمُوا الدِّينَ" کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

أَيُّ دِينِ الْإِسْلَامِ الَّذِي هُوَ تَوْحِيدُ
اللَّهِ وَطَاعَتُهُ وَالْإِيمَانُ بِكُتُبِهِ وَ
رَسُولِهِ وَبِوَعْدِ الْجَزَاءِ وَبِإِسْمَائِيلَ
الْعَبْدِيَّةِ مَوْعِنًا، وَالْمُرَادُ بِإِقَامَتِهِ
تَعْدِيلُ أَرْكَانِهِ، وَحِفْظُهُ مِنْ أَنْ يَقَعُ فِيهِ
زَيْغٌ وَالْمَوَاطِنَةُ عَلَيْهِ ۝
یہاں دین سے مراد دین اسلام ہے جو کہ
عبارت ہے اللہ تعالیٰ کی توحید و اطاعت
اس کی کتابوں اور رسولوں اور یومِ اجراء
پر ایمان لانے اور تمام عقائد و اعمال
سے جو ایمان کے لئے ضروری ہیں جن سے
بندہ مومن ہوتا ہے اور دین کی اقامت

سے مراد اس کے ارکان کی تعدیل اور
ہر طرح کی کجی اور گمراہی سے اس کو بچانا
اور دین پر مداومت کرنا ہے۔

بعد میں ان کے سر پر ایہ فخر و سرآمد روزگار پڑے مولانا اسماعیل شہیدؒ نے اس موضوع پر پوری کتاب ”منصب امامت“ کے نام سے لکھی، جو اپنے موضوع پر بعض حیثیتوں سے پورے اسلامی کتب خانہ میں ایک امتیازی شان رکھتی ہے، اور اپنے زور بیان، قوت استدلال و لطیف نکات کی کثرت میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔

ہندوستان میں تیرہویں صدی کے نصف اول میں حضرت سید احمد شہیدؒ نے ”اقامت دین“ کے اس خصوصی شعبہ کی طرف خصوصی توجہ فرمائی، اور اسلام کے لئے اس طاقت و اقتدار کے حصول، اس فضا اور ماحول کے قیام، اور ان وسائل و اسباب کی فراہمی کی، ایسی منظم و پر عزم داعیانہ و قائدانہ کوشش کی، اور اس کی دعوت ایسی آب و تاب اور اس جوش و ولولہ کے ساتھ دی کہ اس کی نظیر نہ ماضی قریب میں ملتی ہے، اور نہ ان کے بعد اس پیمانہ پر کم سے کم اس برصغیر میں نظر آتی ہے، ان کے نامور سوانح نگار مولانا غلام رسول مہرنے ”سید احمد شہیدؒ“ میں صحیح کہا ہے:-

”تاریخ ہند و پاک میں جس جہد کو مسلمانوں کا دور زوال کہا جاتا ہے، یہ اسی کا ایک باب ہے، لیکن کیا کوئی حق پسند اور حق شناس انسان اس اعتراف میں تامل کرے گا کہ مسلمانوں کے عہد عروج و اقبال کا بھی کوئی حصہ اصولاً اس سے زیادہ شاندار یا زیادہ قابل فخر نہیں ہو سکتا۔ حکم و فیصلہ کا انحصار نتائج پر نہیں بلکہ عزم، جہاد، ہمت، عمل، اور راہِ حق میں کمال، استقامت پر ہوتا ہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ کمالِ عمریت، کمالِ ہمت و استقامت کی ایسی مثالیں ہمارے عہد عروج کی داستانوں میں مل سکتی ہیں جن میں مقصود و نصب العین دین اور صرف دین رہا ہو؟“

”سید احمد شہیدؒ“ مطبوعہ شیخ غلام علی انیسٹریٹ، لاہور۔

یہاں سید صاحب کے ان کتبوبات کے چند اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں جو انھوں نے مسلمان و ایسان حکومت اور برصغیر کے علماء و رؤسا کو لکھے، ان سے ان کا جذبہ اصلی مقصود حقیقی اور ذہن و فکر معلوم ہوگا، جو اس پوری دعوت و جدوجہد میں کام کر رہا تھا، اور یہ کہ ان کا مقصود تعمیل حکم، رضا و محبت الہی، اور اس عمل کا محرک اسلام کے زوال، اور مسلمانوں کی بے بسی کے سوا کچھ نہ تھا، اور اعلا کلمۃ اللہ، احیاء سنت، اور بلاد اسلامیہ کے استخلاص کے سوا ان کا کوئی مطمح نظر نہیں، ان کو ان کے اس یقین و تجربے نے اس اقدام پر آمادہ کیا کہ دین کا قیام سلطنت سے ہے، اور احکام شرعی کا نفاذ قوت و اقتدار کے بغیر نہیں ہو سکتا، وہ محض حکم کے بندے اور رضاے الہی کے طالب ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، علماء و رؤسا سرحد کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:-

فقیر ہمیں مواعید الہیہ اعتقاد نمودہ و	فقیر تے اللہ کے وعدوں پر اعتماد کیا،
انتقال احکام را قبلہ ہمت خود ساختہ	اور حکم حاکم (خداوند عالم) کی تعمیل
وجہی ماسوی اللہ را پس پشت انداختہ	کو اپنا مرکز توجہ بنایا ماسوی اللہ کو
وازیچہ راست چشم ہمت بستہ، و راہ	پس پشت ڈال دیا، گرد و پیش سے
راست در ضلے مولاے خود پیش رو نہادہ	آنکھیں بند کر لی ہیں، اور رضاے مولیٰ
بکمال اطمینان و فرحت و غایت پشت	کی راہ راست کو سامنے رکھ کر کمال اطمینان
و مسرت دریں راہ نگاہ پوی نماید۔	و فرحت و بشتاشت و مسرت کے
	ساتھ اس راستہ پر چلا جا رہا ہے۔

لے خدا کی نصرت اور رضا و خوشنودی کے وعدے جو اس کو شش پر قرآن و حدیث میں بیان کئے گئے ہیں۔

آگے اسی مکتوب میں فرماتے ہیں :-

چوں مامردم کہ از بندگان پروردگار
انتیان رسول مختار دعوائے اسلام
می آریم، وجان خود را در محمدیای می
شماریم، چوں کلام اللہ را باین معنی ناطق
دانستیم، و رسول اللہ را صادق،
لا محاله محض اللہ فی اللہ امتثالاً لامر اللہ
مکرر بستیم و اتباعاً رسول اللہ را سپ
سفر نشستیم۔

ہم لوگ خدا کے بندے اور رسول کی
امت ہیں، بلاشبہ اسلام کا دعویٰ
رکھتے ہیں، اور اپنے کو پیروان رسول
میں شمار کرتے ہیں، جب ہم نے اس بات
(جہاد) پر کلام الہی کو ناطق مان لیا
ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو سچا سمجھ لیا ہے، لا محالہ ہم نے اللہ
اور اس کے حکم کی بجا آوری کے لئے
مکرمیت باندھی ہے، اور اسوہ رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں سفر
کے لئے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔

ایک خط میں جو شاہ سلیمان والی چنڑال کے نام ہے، اپنا اصل جذبہ و محرک بیان کرتے
ہوئے بہت صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ وہ طالب علو و افتدار نہیں، ان کا مقصد محض
احکام الہی کا اجراء، اور سنن نبوی کا احیاء ہے، اور وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ حکومت و
عدالت کے باب میں شریعت حقہ اور سنت مطہرہ کی پابندی کی جائے، اور کچھ نہیں،
فرماتے ہیں :-

اس فقیر کو مال و دولت اور حصول
اس فقیر تحصیل مال و منال و نصرت

بلاد و امصار غرضے ندارد، ہر کہ از
 اخوان مومنین استخلاص بلاد از
 دست کفار و مشرکین نمودہ در اجرا
 احکام رب العالمین و افتائے
 سنت ید المرسلین کو شیعہ و قوانین
 شریعت در ریاست و عدالت
 مرعی داشت، مقصود فقیر حاصل
 گشت و تبرعی من بہند نشست
 سلطنت و حکومت سے کچھ غرض نہیں
 دینی بھائیوں میں سے جو شخص بھی کفار
 کے ہاتھوں سے ملک کو آزاد کرے
 رب العالمین کے احکام کو رواج
 دینے اور ید المرسلین صلی اللہ علیہ
 وسلم کی سنت کو پھیلانے کی کوشش
 کرے گا اور ریاست و عدالت میں
 قوانین شریعت کی رعایت پابندی
 کرے گا فقیر کا مقصود حاصل ہو جاگا
 اور سیری کو کشش کامیاب ہو جائے گی۔

پھر اس پر زور دیتے ہوئے ان کا جذبہ ایمانی، اور جوش اخلاص اپنے نقطہ عروج
 پر پہنچ جاتا ہے، سردار سلطان محمد خاں، و سردار سید محمد خاں و ایان پشاور کے نام
 خط لکھتے ہوئے ان کے قلم سے یہ پر زور فقرے نکلتے ہیں:-

تاج فریدوں و تخت اسکندر کو
 نئی شہرام، و ملک کسریٰ و قیصر بخیاں
 نئی آدم آئے اس قدر آرزو دارم کہ در
 اکثر افراد بنی آدم بلکہ جمیع اقطار عالم
 احکام حضرت رب العالمین کہ مسمی
 تاج فریدوں و تخت سکندری کی
 قیمت میرے نزدیک ایک جو کے
 برابر بھی نہیں، کسریٰ و قیصر کی سلطنت
 میں خاطر میں بھی نہیں لاتا، ہاں اس قدر
 آرزو رکھتا ہوں کہ اکثر افراد انسانی

بشرع متین است، بلا منازعت
بلکہ تمام ممالک عالم میں رب العالمین
احدے نافذ گرد، خواہ از دست
کے احکام، جن کا نام شرع متین
من، خواہ از دست کے دیگر لے
ہے کسی کی مخالفت کے بغیر جاری
ہو جائیں، خواہ میرے ہاتھ سے،
خواہ کسی دوسرے کے ہاتھ سے۔

ان کے مکاتیب، اور ان کے اصلی خیالات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لئے
جدوجہد کا محرک اصلی، اور اس معاملہ میں ان کے لئے فیصلہ کن چیز ان کا یہ فہم دین ہے کہ
حکومت و قوت موجود نہ ہو تو شریعت اسلامیہ و قانون خداوندی کا ایک اچھا خاصا
حصہ ناقابل عمل اور تعطل کے نذر ہو کر رہ جاتا ہے، اور مسلمان بے دست و پا، بلکہ دست
وپا بستہ ہو کر رہ جاتے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے اسلام کے شعائر کو ٹٹتے ہوئے، اور
معابد و مساجد کی تخریب ہوتے ہوئے، دیکھتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے، سرداران موصوف
ہی کے نام خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں:-

احکام دینیہ کہ تعلق بحکومت دارند
اور وہ دین احکام جن کا تعلق سلطنت
بوقت نبودن مملکت صاف از
سے ہے، سلطنت کے نہ ہونے سے
دست می روند، و خرابی امور مسلمین
صاف ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اور
وزلت و نکبت ایشان از دست
مسلمانوں کے کاموں کی خرابی اور
کفار متمردان، و اہانت شعائر
سرکش کفار کے ہاتھوں ان کی ذلت
مقدس و تخریب معابد و مساجد
ونکبت اور شریعت مقدسہ کے

مسلمین کہ می شود، پرہیز است
شعائر کی بے حرمتی اور مسلمانوں کی
مساجد و معابد کی تخریب جو ہوتی
ہے، وہ بخوبی ظاہر ہے۔

اقامت دین، حکمت دین کے ساتھ

لیکن اقامت دین کا یہ شعبہ (اسلام کو غالب اور قوت حاکمہ کا مالک بنانے کی
کوشش) بھی کوئی ایسا بے پیکر آہنی سانچہ نہیں ہے، جو ٹوٹ تو سکتا ہے، لیکن پھیل
نہیں سکتا، جن لوگوں کے اخلاص، راسخ فی العلم اور تفقہ فی الدین پر ہم کو اعتماد ہے،
اور اس کے پورے آثار و قرائن اس کی واضح شہادتیں تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں،
اور یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے، کہ وہ اہل رخصت میں سے نہیں بلکہ اہل عریضت میں سے تھے،
ان کا یہ حق، ہم کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ انھوں نے اپنے زمانہ میں اس مقصد کے لئے جس
طریق کار اور جس طرح کی سعی یا جہد کو مناسب و مفید سمجھا اس کو اختیار کیا، اور ان حالات
میں جن میں وہ زندگی گزار رہے تھے، جو کچھ وہ کر سکتے تھے، اس سے دریغ نہیں کیا اس لئے
کہ مقصود نتیجہ ہے نہ کہ وسیلہ، تعمیر ہے، نہ کہ تخریب، ایجاب و اثبات ہے، نہ کہ سلب و نفی
کوئی ذی عقل انسان یہ نہیں کہے گا کہ ان کوشش کرنے والوں کے لئے ہر حال میں ضروری
تھا، کہ وہ بنی بنائی عمارت کو (جس میں کچھ خرابیاں تھیں، یا جس کا غلط استعمال ہو رہا تھا)
کلی طور پر منہدم کرنے میں اپنی ساری توانائی، اور فرصت عمر صرف کر دیں، اور اس کو
کھنڈر بنا کر دم لیں، پھر اس کی نئی تعمیر کی نوبت آئے یا نہ آئے، مستحکم اور وسیع مسلمان

حکومتوں کی موجودگی میں جن کا سربراہ بہت سی اہلیتوں کا مالک بھی ہوتا تھا، اور اس کو بہت سی سہولتیں بھی حاصل تھیں، اگر انھوں نے کلی مخالفت کے بجائے تفہیم و اصلاح اور مشورہ و صلاح سے کام لیا، اور ازالہ کے بجائے امانت کے حکیمانہ اصول پر عمل کیا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انھوں نے اقامت دین کے اس شغب کو یکسر فراموش کر دیا اور تعاون علی الاثم والعدوان کے مرکب ہوئے یا اگر انھوں نے معاشرہ کی اصلاح، جاہلیت سے اسلام کی طرف اس کے رخ کو پھیرنے، نفس پرستی کے بجائے خدا پرستی، اور معصیت پسندی کے بجائے طاعت پسندی کی طرف اس کو مائل کرنے پر اپنی پوری روحانی، علمی، تقریری اور تحریری قوت لگا دی کہ صحیح اسلامی و ایمانی معاشرہ ہی وہ مضبوط اور سطح زمین ہے جو ہر وزنی اور بلند عمارت کا بوجھ اٹھا سکتی ہے، اور صالح قیادت کو قبول اور برداشت کر سکتی ہے، اس کے ساتھ انھوں نے مرکز قیادت اور ایوان حکومت سے بھی رابطہ رکھا، حکومت کو شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے، نظم و نسق چلانے اور مالیات کے حصول و صرف کے لئے مفصل قانون مرتب کر کے دیا، حاکم وقت پر اپنی اخلاقی و روحانی بلندی اور اپنے خلوص و بے غرضی کا سکہ بٹھا کر اس کو بارہا اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے اقدام سے بچایا، اس کے ذریعہ قانون شریعت اور حدود الہیہ کا اجرا بھی کرایا، دشمن اسلام طاقتوں کے خلاف صف آرا کیا، جہاد اور مملکت اسلامی کی توسیع کا باعث ہوئے، ایسے خدا ترس، امانت شعار اور اہل و کار گزار کارکن اس کو مہیا کئے، جن کی انھوں نے ساہا سال اپنے پاس رکھ کر تربیت کی تھی، اور بعض مرتبہ ایسا ہو کہ انھیں کے اثر سے تخت سلطنت اور مملکت کا نظم و نسق بے دین وارث ملک و تاج سے دیندار جانشین کی طرف، مخالفت اسلام سے محافظ اسلام کی طرف، اور مادی دین سے

حامی دین کی طرف منتقل ہوا، ہمیں ان سب کو سعی اقامت دین کا علمبردار اور تجدید و احیاء دین کی مبارک فوج کا ایک وفادار سپاہی تسلیم کرنا پڑے گا، اور اس وجہ سے ہم ان کو اس فہرست سے خارج اور اس فریضہ سے غافل نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک معیاری حکومت الہیہ قائم کرنے میں ناکام رہے۔

خود مولانا مودودی (پوری قوت سے) اس دینی حکمت حالات میں فرق کرنے اور ان میں مناسب و امکانی کوشش کرنے کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس کو حکمت عملی سے تعبیر کرتے ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”حکمت عملی ہی یہ طے کرتی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے راستہ کی کن چیزوں کو آگے پیش قدمی کا ذریعہ بنانا چاہئے، کن کن مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہئے، کن کن مواقع کے ہٹانے کو مقصدی اہمیت دینی چاہئے، اور اپنے اصولوں میں سے کن کن بچک ہونا، اور کن میں اہم تر مصالح کی خاطر حسب ضرورت بچک کی گنجائش نکالنا چاہئے۔“

دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

”مختصر اس (حکمت عملی) سے مراد یہ ہے کہ دین کی اقامت اور احکام شرعیہ کی تنفیذ میں ان حالات پر نگاہ رکھی جائے جن کے اندر ہم کام کر رہے ہوں، اور فتویٰ اور طرز عمل میں ایسا تغیر و تبدل کیا جائے، جس سے مقاصد شرعیہ ٹھیک ٹھیک حاصل ہو سکیں، نہ کہ نامناسب حالات پر احکام و اصولوں کے انطباق سے وہ

۱۔ تفہیمات حصہ سوم ص ۹۱-۹۲، عنوان: اسلام میں مصلحت و ضرورت کا لحاظ اور اس کے اصول و قواعد“ شائع کردہ مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند، دہلی۔

الے فوت کر ڈالے جائیں!

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:۔

”جس کو بھی اقامت دین کے لئے علماء کام کرنا ہو، خواہ وہ کوئی ایک شخص ہو، یا کوئی جماعت یا کوئی ریاست، اسے لازماً حالات پر نگاہ رکھ کر حکمت کے ساتھ ہی کام کرنا ہوگا، اور اس راہ میں کام کرتے ہوئے ضرورت پیش آنے پر اس کو صرف جائز تدابیر ہی میں رد و بدل نہیں کرنا ہوگا، بلکہ بعض اوقات اس نوعیت کی رخصتوں سے بھی فائدہ اٹھانا پڑے گا، جو شریعت نے دی ہیں، جن سے استفادہ کرنے میں انبیاء اور صحابہ کرامؓ نے بھی تزلزل نہیں برتا ہے“

اگر اس قاعدہ کو مان لیا جائے، اور ہمیں ان شخصیتوں کے اخلاص، تفقہ فی الدین اور شان عزیمت پر بھی پورا وثوق ہو جس کی شہادت ان کی پوری زندگی دیتی ہے، تو ہمیں مستند تاریخ کی شہادتوں کی روشنی میں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مسائل کے استنباط کرنے اور امت کی رہنمائی کرنے والے ائمہ مجتہدین، ذخیرہ حدیث کی تحقیق و تدوین کرنے والے محدثین عظام، خراج و جز یہ و محاصل کا مرتب نظام پیش کرنے والے مقننین اسلام، اسلامی معاشرے کو ماویت و غفلت، دولت کی بہتات، فتوحات کی وسعت و کثرت کے نتیجے میں آنے والی فارغ البالی اور غفلت کے سیلاب میں تنکے کی طرح یہ جانے سے روکنے والے اور نفس و اقتدار پرستی، قوت و دولت کے سامنے سر جھکانے اور عہدوں اور منصبوں کے پیچھے دیوانہ وار پھرنے اور اس پر اپنے دین و ایمان اور اصول و ضمیر کو قربان کر دینے کی وبا سے عام سے حفاظت کرنے والے،

ایک آمادہ زوال اور برسر انحطاط معاشرے میں آدم گری و مردم سازی اور سیرت و کردار کی تعمیر کا کام کرنے والے اور پھر ان تربیت یافتہ انسانوں کو خطرناک سرحدوں اور فیصلہ کن محاذوں پر نصب کرنے والے مصلحین امت، پوری پوری غیر مسلم اور بعض اوقات اسلام کی دشمن اور مسلمانوں کی فاتح قوموں، شاہی خاندانوں اور بااثر اشخاص کو نہ صرف اسلام کا حلقہ بگوش بلکہ اسلام کا محافظ اور خادم بنا دینے کا خاموش کام کرنے والے اہل قلوب، بادشاہ وقت اور حاکم اسلام کو اپنی اخلاقی و روحانی بلندی اور اپنے خلوص و بے غرضی سے متاثر کر کے اس کو عدالت اور انصاف پر آمادہ کرنے، اس سے قوانین اسلام اور احکام شریعت کا اجرا کرنے اور اس کے ہاتھوں سے منکرات و بدعات کا سد باب کرنے والے صلحاء و مشائخ جنہوں نے اپنے ذوق عبادت اور مشغولی بحق پر اس اجتماعی مصلحت کو ترجیح دی اور بار بار اس کے لئے اپنے کو خطرے میں ڈالا، صالح انقلاب برپا کرنے اور صحیح بنیادوں پر اسلامی حکومت کے قیام کے لئے ذہنوں کو تیار اور فکری و عملی طور پر اس کے لئے اشخاص کی تربیت کا انتظام اور اس کے لئے علمی بنیادیں استوار کرنے والے اکابر علماء، یہ سب حضرات خواہ کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں اور ان پر کوئی لقب غالب آگیا ہو، سب اسی راہ کے مسافر تھے، جنہوں نے اپنے اپنے وقت اور حالات میں اقامت میں کافرض انجام دیا، صرف فرق یہ ہے کہ بعض کے حالات تاریخ کی تیز روشنی میں ہیں، اور بعض کے حالات ان کے خیالات و عزائم، اور ان کی مساعی تاریخ کی عرفی کتابوں میں مدو نہیں ہیں، اس کے لئے ہمیں مکتوبات و ملفوظات، اور غیر مطبوعہ کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، ان کے مطالعہ کے بعد معلوم ہوگا کہ اس مقصد کے لئے ہر زمانہ

میں اپنے موجود و محدود وسائل کے ساتھ کوشش بھی کی گئی، اور درود میں علمائے حق نے اس سلسلہ میں اپنا فرض ادا کیا، اور انھوں نے اپنے خدا کو راضی اور ضمیر کو مطمئن کیا، بلکہ ان میں سے متعدد اصحاب عزیمت نے اس کام کو اس منزل تک بھی پہنچا دیا جس سے کام کرنے والی برصغیر اور ممالک اسلامیہ کی وہ جماعتیں جو اس نام یا اس نام کے بغیر کام کر رہی ہیں، ابھی بہت دور ہیں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا وہ اس منزل تک پہنچیں گی بھی یا نہیں۔

جہاں تک حضرت سید احمد شہیدؒ اور ان کے رفقاء صادقین کا تعلق ہے انھوں نے اس مقصد کے لئے اپنی تمام صلاحیتیں اور قوتیں صرف کر دیں اور حصول مقصد کے کسی ذریعہ سے جو اس میں کچھ بھی مفید ہو سکتا تھا، انھوں نے دریغ نہیں کیا اور بالآخر جان و جان آفریں کے سپرد کر کے وہ سرخ رو ہوئے۔

معاوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے اسی گروہ کو سامنے رکھ کر حسب ذیل اشعار کہے ہیں۔

تکیہ بر حجت و اعجاز بیان نیر کنند	کار حق گاہ بشمشیر و سناں نیر کنند
گاہ باشند کہ تہہ خرقہ زرہ می پوشند	عاشقان بندہ حال اندیشان نیر کنند
چوں جہاں کہنہ شود پاک بوزند اورا	وزہاں آب گل ایجاد جہاں نیر کنند
ہم سر را یہ خود را بنگاہے بدہند	ایں چہ قومیت کہ سودا بیان نیر کنند

آخری گزارش

ہماری یہ معروضات جو دینی حقائق و مقاصد کی تشریح و تفہیم کے سلسلہ میں چند ضروری "تحقیقات" کی حیثیت رکھتی ہیں، شاید ان حضرات کی طبیعت و ذوق پر گراں گزریں جو اصولی اختلافات اور ذاتی مخالفت کے درمیان فرق و امتیاز کرنے کے عادی نہیں اور وہ دین کے کسی داعی و خادم اور کسی ایسی تحریک و دعوت کے قائد کی (جس کے کسی قسم کا دینی، ملی یا سیاسی فائدہ پہنچ رہا ہو) کسی تحقیق یا نقطہ نظر سے ذاتی اختلاف کو اسلامی مفاد کو نقصان پہنچانے اور اجتماعیت میں رخنہ اندازی کے مراد سمجھتے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بعض اوقات اختلاف و تفرید اور اس طریق کار کو سیاسی مقاصد کے حصول کے لئے استعمال کیا گیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تحقیقی و نقطہ نظر کا اختلاف اور خالص دین اور مسلمانوں کے مفاد میں اس کا اظہار و اعلان نہ صرف یہ کہ سلف سے لے کر خلف تک کا شیوہ اور شعار رہا ہے بلکہ دین کی (جزئی) تحریف سے اور ملت کے (کلی) انحراؤں سے محفوظ رہنے میں، اس کا بڑا دخل ہے۔

ائمہ مجتہدین کا تو ذکر ہی کیا کہ ان پر تو نفسانیت، حسد اور معاشرت کے فتنہ کا شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا، جن لوگوں کا شمار زمانہ، مرتبہ، علم اور مقبولیت میں ان کے بعد ہوتا ہے، انھوں نے بھی تحقیق و نقطہ نظر کے اس اختلاف کو نہ صرف گوارہ کیا بلکہ اس کا زیرِ نقد کیا اور اس کے لئے اپنے ناقدین کے ممنون و شکر گزار ہوئے، ان کے متبعین و معتقدین نے بھی

ان کے معاصرین وہم طبقہ لوگوں کی تنقید و تحقیق کو فراخ دلی کے ساتھ قبول اور سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کیا، بلکہ ان کے بعد کے آنے والوں کی تنقید و تحقیق کو بھی درخور اعتناء و لائق توجہ سمجھا اور ان پر کسی ذاتی غرض یا اسلامی مفاد کو نقصان پہنچانے کا الزام نہیں لگایا۔ حجۃ الاسلام امام غزالیؒ پر ابن جوزی اور امام ابن تیمیہؒ کی تنقیدیں اور نو شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ پر ان کے معاصرین کی تنقیدیں جو ان کے بحیر العقول تجربہ نادرہ روزگار ذکاوت اور غیر مشتبہ اخلاص کے قابل تھے (مثلاً علامہ ذہبی اور ابن دقیق العید وغیرہ) اس کا نمونہ ہیں، اسی طرح صوفیائے کرام میں پوپے اعتراف و احترام کے ساتھ ایک کا دوسرے سے اختلاف اور بعض اوقات کسی تحقیق یا "حال" کی تزیید کوئی مخفی راز نہیں ہے۔

اخلاص، سچی طلب حق، دین کا ہر شائبہ تحرلیف سے محفوظ رہنا، اور اسلام کی سرلہ اگر پیش نظر ہو اور اس حقیقت پر راسخ عقیدہ ہو کہ صرف نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے - "وَمَا يَخْذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيَتَوَكَّلْ" تو ان تنقیدات یا تنقیحات سے نہ صرف یہ کہ گرائی نہیں ہوتی چاہئے بلکہ ایک طرح کی مسرت و بشاشت ہونی چاہئے کہ دین کے فہم و تفہیم اور اسلام کی صیانت و حفاظت میں اس سے مدد ملے گی، اور یہ ثابت ہوگا کہ مطلوب و مقصود اتباع حق و رضا الہی ہے نہ کہ شخصیت پرستی اور سخن پروری۔

فرق اسلامیت کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان میں سے کثیر تعداد میں وہ فرتنے اور گروہ ہیں جن کی بنیاد نیک نیتی، جذبہ اصلاح یا کسی خرابی یا جمود و غلو کو دور کرنے پر پڑی تھی اور ان کے بانیوں نے رجوع الی الحق اور کتاب و سنت کو صحت و خطا کی میزان اور حق کا معیار سمجھنے اور انہی کی دعوت دی تھی، مگر ان کے پیروؤں کے اسی غلو اور شخصیت پرستی نے جو ان کے وفور علم، جرات، تنقید یا ایثار و قربانی کی بنا پر ان میں پیدا

ہو گیا تھا، اور امتداد زمانہ کے ساتھ بڑھتا رہا، ان کو ایک فرقہ اور گروہ بننے کے راستہ پر ڈال دیا اور سوادامت سے وہ بتدریج دور علمائے وقت اور صاحبین سے بدگمان و شکی اور ان سے استفادہ کرنے کے جذبہ اور صلاحیت سے محروم ہوتے چلے گئے۔

یہ صورت حال اس جماعت کے ساتھ زیادہ پیش آتی ہے اور اس کا خطرہ رہتا ہے جس کا فکری و علمی اٹھان نشوونما اور ذہنی ارتقا ایک ہی شخصیت کے افکار و خیالات اور تحقیقات پر ہوا ہوا اور اس کی ذہنی و دینی تربیت میں کوئی اور موثر عنصر شخصیت یا ادارہ شامل نہ رہا ہو، پھر کچھ اس بانی جماعت و داعی کی تحریروں سے (جو پیش رو علماء و اہل فکر کی تنقید اور جماعتوں کے احتساب کے لئے لکھی گئی ہیں) یا اس کے معتقدین و متبعین کی مبالغہ آمیز اور پرچوش تلقین و دعوت اور حمایت و نصرت سے جس کے اندر دوسرے صحیح انجیال، راسخ العلم علماء داعیوں اور خادمان اسلام کے کارنامہ کی (جنہوں نے اپنے اپنے زمانہ میں اسلام کی کوئی جلیل القدر خدمت انجام دی) کسی عظیم فتنہ کا سد باب کیا، یا ان سے اسلام کی وسیع تبلیغ و اشاعت، نفوس و قلوب کا تزکیہ و اصلاح اور دلوں کی مسیحائی کا کام انجام پایا) دانستہ یا نادانستہ طریقہ پر نفی و اکثر تنقیض شامل ہو گئی، اس جماعت کا ذہنی و علمی رشتہ جماعت سے باہر کے اہل اخلاص اور اہل خیر سے جن سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا جاسکتا تھا، کمزور ہوتے ہوئے منقطع ہو گیا، اور وہ جماعت اپنے ذہنی و فکری اور اپنے بانی کے پیدا کئے ہوئے لٹریچر کے غول میں زندگی گزارنے لگی اور اگر اس جماعت میں اسی پایہ کے یا زمانہ کی ضرورت کے مطابق دوسرے اہل فکر یا اہل قلم پیدا نہیں ہوئے تو اس کو اپنے اس ذہنی حصار میں باہر کی تازہ ہوا، تازہ افکار و کتاب و سنت

سے براہ راست جدید استفادہ و استنباط کے عمل سے جس کو ہمیشہ جاری رہنا چاہئے، محرومی ہوگئی، اور پھر یہ درخت نئے برگ و بار لانے اور باہر سے شادابی اور نمو حاصل کرنے کے بجائے مرجھانے اور سوکھنے لگا، اور جماعت اس خیر عظیم سے محروم ہوگئی، جو امت میں زمان و مکان کے حدود سے بالاتر ہو کر پھیلا دی گئی ہے اور جس سے کوئی زمانہ، کوئی ملک اور کوئی ادارہ و جماعت (جس کی بنیاد عقائد صحیحہ اور اخلاص پر پڑی ہو) خالی نہیں، اس وسیع ذخیرہ خیر سے محرومی اور اپنے گرد اپنے ہی ہاتھ سے کھینچے ہوئے دائرہ کے اندر محدود رہنا خود اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں۔

جہاں کے مخلص و صاحب علم و فکر اصحاب کو کھلے دل سے اس حقیقت پر غور کرنا چاہئے اس نقطہ نظر سے جماعت کا جائزہ لیتے رہنا چاہئے، اور اس کو اس صورت حال سے بچانے کی کوشش کرنی چاہئے۔

یہ کتاب اسی دعوتِ غور و فکر اور احتسابِ نفس کی دعوت کے سلسلہ میں ایک حقیر کوشش ہے: وما علینا الا البلاغ

مُفکّر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ کی چند اہم شاہکار تصنیفات

نبی رحمتؐ مکمل ہو رہے
حدیث کا نبی اوقاف کبریا
محرک ایمان و مادیات
پرائے چراغ و تہن ہے
ارکانِ اربعہ
نفوسِ اقبال
کاروانِ حدیث
فتاویٰ دینیہ
تعمیر انسانیت
حدیثِ پاکستان
اصلاحیات
محبتِ باہل دل
کاروانِ زندگی رسالت ہے
مذہب و تمدن
دستورِ حیات
حیاتِ عبد الحمی
دوستی و تصویریں
تمغہٴ پاکستان
پا جا سراغِ زندگی
عالم عربی کا المیہ

ساری دعا و دعوت و عزیمت مکمل رہے
مسلم ممالک میں اسلامیت اور غربیت کی کشمکش
انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر
منصبِ نبوت اور اُس کے مافی مقامِ ماملین
دریائے کاف سے دریائے برمک تک
تذکرہ فضل الرحمن عجیب مراد آبادی
تہذیب و تمدن پر اسلام کے اثرات و احسانات
تبلیغ و دعوت کا معراجِ اسلوب
غرب سے کچھ صاف صاف باتیں
نئی دنیا امریکی نہیں صاف صاف باتیں
جب ایمان کی بیارائی
مولانا محمد الیاس اور اُن کی دینی دعوت
جہازِ مقدس اور جہزِ برہ العرب
عصرِ حاضر میں دین کا تغیر و تشریح
ترکیب و احسان یا تصوف و سلوک
مطالعہٴ قرآن کے مہادی اصول
سوانحِ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا
نوائین اور دین کی خدمت
کاروانِ ایمان و عزیمت
سوانح مولانا عبد القادر رائے پوریؒ

ناشر: فضیل ربّی ندوی — فون 6601817 - 6600896

مجلسِ نشریاتِ اسلام ناظم آباد منشن۔ اے کے بی ناظم آباد کراچی

اسٹاکس: **مکتبہ ندوۃ** قاسم سنٹر، اردو بازار، کراچی

فون - 2638917